

琴學心聲諧譜

序

聲音之道微矣而琴為
之長所以理性情而通
神明也白虎通則云琴
者禁也所以禁止淫邪

正人心也琴之用如是
夫秣陵莊蝶庵以琴名
翩然過余韻度蕭疎知
為清曠之士嘗抱琴為
余鼓數曲余靜坐聽之

滌堙鬱而暢懣憤甚適
也因出其所製十六則
於古曲外別創為十二
曲請余序之余非知音
者何能序惟蜨庵固請

而不能辭也余嘗覽古
之善琴者嵇康一奏而
醴泉湧再奏而瑞芝出
瓠巴一奏而空中鳥舞
再奏而淵中魚躍且鄭

子之學琴於師襄也當
夏而扣羽絃則霜雪交
下川泉暴流及冬而扣
徵絃則陽光熾烈堅冰
立散傳記所載豈盡欺

我乃陶淵明不解琴室
中所掛惟無絃琴一張
此何故歟以前所聞似
形容之或過而陶公之
素琴要亦未盡然也余

有感焉古之人非有異
故則樂未嘗違於左右
誠以釋忿戾之氣養中
和之德其助匪淺渺也
後世古樂寢亡淫哇之

音曰噪於耳惟琴聲最
近古士大夫鮮能而寡
聽之螻庵之為十六則
十二曲也大雅不墜元
音斯在豈非古人之用

心哉何靳一言以為之
序

時

康熙歲次乙巳孟冬朔

燕山袁一相拜題

序

琴之為樂。所以娛而歌之也。甘別
者。暢者。搖者。引者。吟者。弄者。調
文。質。殊。流。能。事。舉。已。顧。而。於。心。
弗。詰。於。指。弗。於。指。弗。應。乎。絃。即

又如何。昌黎賴師秘琴。可乎中。
微而六。三。以為格上聲。六。非知昌黎。
者。多亦謂世。以爭聲入謬者。
玉不少也。然以律賴師琴。則又非。
予友莊蝶庵。情。斯理。別于常。

科。大雅。未。清。元。音。斯。在。鼓。之。涇。○
使人。忘。倦。增。自。製。太。平。奏。十。二。曲。○
以。翻。變。參。以。法。○於。今。在。廣。陵。止。息。○
之。外。○蓋。望。精。研。音。律。○動。与。左。指。○
安。從。管。絃。○為。今。凡。鄉。○冲。夜。云。○取。

灰美手。遇今世紛綸。翕嚮冠衆。
茲多甘。謂我蝶庵。心。然蝶庵又
善岐黃。多著微驗。吾乃不知其可
際矣。

康熙己巳秋中為阮第嚴泥題

於左粘墨

珏學心聲諧譜叙

秣陵莊螭菴汪左人望也。太

冬同客。幽冷語余以補導之。

術。容成浮丘。可拍肩而游也。

今夏余將北征。復過湖干。高

山流水。眷_二不忍去。而蜨菴

又相遇。兩隄煙翠之間。出一

卷於懷中。曰琴學心聲。夫韻

音之微。通乎神明。一音而八

音之理皆備。記云大琴中琴。

四代之樂器是也。然螳蜚之

所謂琴心。則不僅摹切舊

而自製爲十二曲。如太平奏

等類。古人制十二筩以候十

二月之中氣。陽下生陰。上

生陽。推十二律之變。至於六十。
猶推八卦之變。至於六十。
蚩菴之取數於十二也。所
飢鼓吹盛治。而勾萌萬彙者。
其寄托無涯矣乎。咎繇易寒

暑者師襄。召風靈者漸曠。卯
馬仰秣者伯酉。鬼舞於夜者
賀韜。蜚菴殆與之神遊矣。又
爾雅言。琴則易良。易良則乖
沴之氣不乘。其與養生之道。

固齊不言而相通者乎時
康熙丙午清龢月吉龍山弟
查培繼拜題

序

琴音作律呂之元古

人習以治心願性非止

寓起陳愉為連風景

已也然鼓絃與衆曲

罕能盡美并夜所

彈廣陵絕調授自

華陽亭客不由已

搏運之琴操得姬孔

遺意未仲並工操得

唯蔡中郎鼓琴絕

倫常入清谿訪鬼

谷叔居山有子曲每—

曲制—矣凡三年—

而曲成焉季良王子

師輩皆歎異之斯

則擅長二者矣顧道

流靈蹟詎闕宮徵峰

迴岫複匪涉音徽度

曲者於此而入神琴

道誠不在絃指間也

友饒菴莊子琴心妙

天下自無新調每一撥

琴輒飄然引人絳霄

始青之宇。祇其峒嶸。
淙汰。逸徑。上作金石響。
世。詔。秘。蔡。復。生。世。余。聞。
鑠。菴。夙。負。奇。略。中。歲。

抗情物表多遊名山
訪異人非塵壚可將而
竊來且精探黃庭內
景之秘調籥寒元泊

焉。無果。纓指之外。抑。

有不可得而傳乎。賞音。

者。能彷彿如成。連近。

君子。春時。則餘。菴人。

琴俱出矣

康熙乙巳季冬

洞庭弟鄧旭具篆

琴學心聲序

余賦性踈慵於聲音之道
無所窺然心竊好之高山
澗水竹籬月榭中或騷人
韻士間出聞音則神情怡

然低徊久之不能去歲庚
子秋薄宦廣陵有客語余
曰此地有莊蝶庵先生者
博雅名流也時心切嚮往
乙巳客武林與友泛舟西

湖而蝶庵在焉高韻風生
及讀其琴譜一書論律呂
之源合陰陽之理凡四歌
三蘭陽春白雪諸名曲譜
調無不選載而更合古人

之雅什今人之贈言裊然
成帙復又自製太平奏十
二曲余欣然嘆曰聲音之
道與治相通今

天子垂衣百靈效順方將鼓

五絃之琴奏南風之曲蝶
庵其審聲以先之矣且蝶
庵以仕而隱說劍茹芝逍
遙方外錄其內之所得發
乎絲桐故偶一撫弄便有

叔夜千里之致他日兩湖
十二橋間煙雨迷濛有刺
船而聆蝶庵一曲者當不
異成連昔日予故亟欲刻
是譜公

諸同好以蝶庵實有移我
情者在也

峕

康熙歲次乙巳季冬上浣
年家弟梁知先拜贈

自序

嘗覽歐陽公誌。久痼弗瘳。因受
孫道滋庵犧之業。日夕伴桐君焉。
怡。裨悅性之友。氣和響逸。心遠體
清。遂不知病之霍然而去也。余幼
從家大人任石城。篤志筆硯。頻歲

羸質。雖參苓日。白無害。體疾益甚。
時有白雪先生。自虞山來。謁先大
人。翩翩鶴質。類神僊人。接塵之餘。出
所珍。調攝元秘。皆黃庭內景。而橋井
丹。采芻豢。輪也。復以琴劍相鳴。駢融
白雪。凜凜青真。互相激發。因悟歐

陽青。爰訂鞠通意。而先生復爲余
治疾。疾愈而形全矣。迄今七絃所
奏。百草所施。皆出於白雲篇也。至
於高山流水。涉獵頗嫻。繼晤當代
諸名家。相攜就正。商訂奧理。輕重
緩急。三昧同歸。聞其音之勝也。嘆掠

微波重也。鶴唳清宵。緩也。水涵雲間。急也。疾風怒濤。於中喜怨悽涼。工類猿啼嶺上。女笑樓頭矣。兼稟諸家法而折衷之。其律呂宮商。細別精切。勿錫向背。操示分明。諧音問道。岌岌乎三十載矣。況余既已樓逸方外。置青

謗於匣底。蕭然之意。唯琴是娛。雖
不能悉臻妙境。而陰陽協律。或不
能知青者。銷焉。偶於暇日。作新操
十二章。曰太平。奏曰禹鑿龍門。曰釋談
章。曰瑤島。問長生。曰梨雲春思。曰早
朝吟。曰空山磬。曰儲竹。番風。曰臨河。儲

楔曰八公還童曰雲中筆鶴曰釣天逸
響○此外所集名曲數十餘種并胸臆
所創○統付剞劂以廣諸同好○自媿淺
薄○遺粲

大方○倘審青察理之士○高明博雅之
流○祈正詒舛○而勿謂其徒災梨棗○則

僕之幸也○

時

癸甲辰中秋三山莊臻鳳蝶庵

子謹識

琴學心聲

凡例

- 一律原上下二卷載琴學粹言律呂圖說。
 - 一紀咏上下二卷載歷代琴紀詠賦歌詞。
 - 一存古上下二卷載選集古今諸賢名譜。
 - 一諧譜上下二卷載自製新曲贈答詩文。
 - 一上古精論及音徽妙諦字毋源流入門捷徑。
- 有切於業者俱集入譜中便於紉玩。

一渠非小道。其中叅合陰陽淵微造化人所不易知者。皆無專書可傳。今補圖說洞微律呂之源。一覽無餘。

一歷代帝王名臣諸賢操縵紀事並琴曲歌章俱選載譜中以便檢閱。

一舊譜指法有引上潄上注下退下或云至某徽半者若該在幾徽幾分一一更正倘徽訛絃走者又在指下準繩無泥於譜也。

一古今譜曲雖屬名人所傳於中指法向背多不留意當勾者踢用抹者挑使人難記易忘故悉皆改正不致剛柔紊亂但派有南北之分今以琴川白下古浙中州爲主并附採各省秘譜刪訂折衷庶無偏執若以一已之音起見則聲音之道謬以千里

一琴乃天真元韻音出自然不喜以文拘之拘之則音乏滯其高下抑揚如箕山洞天秋鴻

羽化。瀟湘醉漁。鳳翔列子。高山流水之類。妙
自入神焉。以詞合。而陽春白雪。宣歌化理。以
及赤壁滕王。秋聲鶴舞。湘妃倚衣。復聖陽關
之類。原取文諧音。豈可舍文而就音乎。然亦
有不善諧音者。多致支離斷續。概不選入。
一。渠式製度。各代不同。今畫圖備觀。以見古人
制器。命名取意之妙。

一。鳴琴乃除憂來樂之意。其中謔名不吉。及悲

愁怨悼之詞。撫之轉增惆悵。并違時字句。悉皆屏去。

一琴譜充棟盈筥。姑以世之所推重者拈出。其餘曲名目。約略刊載。展卷如對古人。

一選集諸譜六十餘種。皆宇內名師所秘。至有千金不肯傳者。予以多方購授。始稱全璧。并新製之曲。自珍已久。弗輕示人。茲欲廣爲流布。覽者幸勿視同常譜。庶不負予之苦心耳。

一予臆製新曲。或偶得名人佳句。或因鳥語風聲。感懷入耳。得手應心。其諧音譜詞。費盡勾思。始成此帙。音律句讀。弗類他聲。若不發明。難於入彀。倘初習者。必借名手摹出。方可再彈。如太平奏。調宜緩洪。高潔空山。磬須當溜。亮緊彈。雲中笙鶴。絀注蒼老。鈞天逸響。斷續新奇。瑤島北韻。還童南音。早朝全在結構。春思淡以神全。修竹留風。吟猱細潤。禹鑿龍門。

節奏從容。普庵咒曲。須關中取靜。臨河脩禱。以柔處蓄剛。調既迴常。彈自各異。有協韻借聲者。又在臨絃輕重疾徐。難彈處。正是琴中骨理。必多摩弄。妙用自生。凡我

知音。勿以有文而忽諸。

一琴中小調。其音更難取於大曲。只爲文詞宕佚。彈之有藝聖樂。若僊歌佛曲。警世良言。如桃李園陋室銘之類。豈可同日而語耶。

一昔年所得諸名公贈言。向已刊著。蝶庵年譜。醫案。只將近集詩文附刻。藉以傳世。

一是書之成。實藉四方諸君子教益。而西陵諸子贊禪之力猶多。不敢沒善。謹以

姓號。俱藉重簡首。

一是書四種。茲將自著諧音。并採律原圖說。指法要義。及贈咏詩文。彙成二卷。先梓公諸同好。其餘書三種。嗣出。以竣全帙。

琴學心聲諸譜卷上目錄

琴音之制

上古琴論

琴學須知

撫琴轉絃歌

琴式之圖

律呂用合河圖之圖

律呂體合洛書之圖

十二月卦之圖

還相爲宮之圖

太元合律呂總數圖

律呂合節候之圖

律呂十二筩分寸之圖

律數合疇數之圖

八卦八音配八風之圖

五聲六律之圖

律呂名解

律呂本義

八音得失

河圖之數

洛書之數

陰陽虛實

絲音之制

律呂八風論

五音律呂各調

律呂圖解

五聲之義

還相爲宮

五音絃徽全論

宮音十小調

五音合五臟

切音三十六母

五音合運氣

五音審辨

五音論考

十三徽論考

三十六徽律呂變體

七絃論考

三絃獨退一徽與五絃相應論

宋樂志三五應絃論

放琴坐席鳴絃法

十二月卦解

律呂相生損益

上古琴紀

琴賦琴歌

琴面良材

琴底良材

定徽準則

琴分三準

五謬五功

十疵十善

和絃間勾說

調絃入弄

三聲

手指諱號

操縵五知

指有二位

指法五忌

字母源流左右手指法

左右指法名目像形

上古名琴并琴背字諱

樂論

琴聲十六法

琴學心聲諸譜卷上目錄

終

琴學心聲諧譜卷上

三山莊臻鳳蝶庵子述

男

洲十仙校
浦珠田

琴音之制

琴瑟之爲樂。其來尚矣。或謂伏羲作之。或謂神農作之。或謂帝俊使宴龍作之。周禮瞽矇掌教鼓琴瑟。詩鹿鳴鼓瑟鼓琴。書曰琴瑟以詠。大傳曰大琴練絃達越。大瑟朱絃達越。爾雅曰大琴謂之離。大

瑟謂之灋。明堂位曰。大琴大瑟。中琴小瑟。四代之樂器也。其制雖有大小之不同。而其爲雅樂一也。絲音有五。宮象君。商象臣。角象民。徵象事。羽象物。形侔天地。氣合陰陽。善聽者。知其吉凶休咎。善鼓者。變化神明。是以古人無故不徹焉。其卦則離。其方則南。其時則夏。其聲尚宮。其律蕤賓。其風景。其音哀。夏至之氣也。故先王作樂。絃之以爲琴瑟之屬。均列之堂上焉。

上古琴論

昔者伏羲之王天下也。仰觀俯察。感榮河出圖。以
畫八卦。聽八風。以製音律。採嶧山孤桐。合陽備陰。
造爲雅樂。名之曰琴。琴者禁也。禁邪僻而防淫佚。
引仁義而歸正道。所以脩身理性。返其天真。忘形
合虛。凝神太和。琴製長三尺六寸六分。象三百六
十六日也。廣六寸。象六合也。有上下。象天地之氣。
相呼吸也。其底上曰池。下曰沼。池者水也。水者平。

也。沼者伏也。上平則下服。前廣而後狹。象尊卑有
差也。上圓象天。下方法地。龍池長八寸以通八風。
鳳沼長四寸以合四氣。其絃有五以按五音。象五
行也。大絃者君也。緩和而隱。小絃者臣也。清廉而
不亂。迨至文武加二絃。所以雅合君臣之恩也。官
爲君。商爲臣。角爲民。徵爲事。羽爲物。五音畫正。天
下和平。而兆民寧。雅樂之感人。也。性返于正。君臣
義。父子親。消降邪欲。返乎天真。鄭聲之感人。也正。

性邪。滯心生。亂男女之別。動聲色之偏。故視琴聽
音。可以見志。觀治。知世道興衰之理。故舜彈五絃
之琴。歌南風之詩。以平天下之心。爲太平之樂也。
琴書曰。琴之爲器。創自伏羲。成于黃帝。法象乎乾
坤。用宣乎妙道。含太靈氣。運九十種聲。初製五絃。
加於文武。建龍鳳之號。通鬼神之幽。其聲正。其氣
和。其形小。其義大。如得其旨趣。則能感物。志躁者
感之以靜。志靜者感之以和。和平其心。憂樂不能

人任之以天真。明其真而返照動寂。則死生不能累。方法豈能拘。古之明王君子。皆精通焉。未有聞正音而不感者也。昔者師襄鼓琴。則有遊魚出聽。六馬仰秣。有形之物。無語之獸。尙能感之。況于人乎。自正音失。而琴道乖矣。琴能制剛。而調元氣。惟堯得之。故堯有神人暢。其次能全其道。則柔懦立志。舜有思親操。禹有襄陵操。湯有訓佃操。者是也。自古聖帝明王。所以正心修身。齊家治國。平天下。

者。咸賴琴之正音是資焉。然則琴之妙道。豈小技也哉。而以藝視琴術者。則非矣。

琴學須知

聲完綽注。須從遠音歇。飛吟始用之。彈欲斷絃。方得妙。按令入木。乃稱奇。輕重疾徐。衆接應。撞揉行走。怪支離。人能會得其中意。指法雖深。可盡知。

撫琴轉絃歌

一寬五緊。本黃鍾。一六三寬。是慢宮。更張欲轉離。

憂調黃鍾縱二半徽中間絃緊五卽寬角五絃獨
急是蕤賓惟有商角絃不緊二五俱高淒涼音只
緩三絃成慢角慢宮調裡轉泉鳴就中行變無媒
韻更向宮絃緩一聲試作廣陵歌晉室慢商絃徽
同第一時人不識無射商却道黃鍾同一律清商
碧玉兩樞隨緩緊三絃隔二徽側羽慢宮尤不遠
羽寬宮急少商知慢宮欲變清商聽四慢一徽神
絃定清羽側羽轉淒涼四七絃寬真捷徑

琴也者。上古之器也。所以謂上古之器者。非謂其
存上古之制也。存上古之聲也。琴者絲音。非絲無
以鳴。狀而絲有緩急。聲有上下。非竹無以正之。竹
之爲音。一定而不易。是以用之。正緩急。定上下也。
是故音十有二均。調琴之法。亦十有二。而世俗一
之。

黃鍾之均。一宮。二商。三角。四徵。五羽。六七比一二。
大呂太簇如之。

夾鍾之均。二宮。三商。四角。五徵。一羽。六七比一二。
姑洗如之。

仲呂之均。三宮。四商。五角。一徵。二羽。六七比一二。
蕤賓。林鍾如之。

蕤則之均。四宮。五商。一角。二徵。三羽。六七比一二。
南呂如之。

無射之均。五宮。一商。二角。三徵。四羽。六七比一二。
應鍾如之。

如之者。非同之如其徵之應。而緩急不同也。苟爲不同。則曷從而正之。曰。以管正之也。黃鍾之均。一絃爲宮。吹黃鍾之管。以合一絃。而後絃正。自是以降。以大呂合大呂。以太簇合太簇。無不正矣。

夾鍾之均。二絃爲宮。合之無以異也。

仲呂之均。三絃爲宮。合之無以異也。

蕤則之均。四絃爲宮。

無射之均。五絃爲宮。合之亦無以異也。此十有二

均之大畧也。

夫一絃爲宮者。至五絃而止。五絃而止者。五音之外。不可加也。二絃爲宮者。一絃還而爲羽。羽不可以濁也。故以六絃代之。一二絃爲宮者。一二還而爲徵羽。徵羽不可以濁也。故以六七代之。其正體不出乎五絃。其所以七絃者。亦清聲還宮也。至於四絃爲宮者。則羽不足矣。不亦窮乎。曰。羽在三絃。七徽之上。以按聲求之。亦清聲也。至七徽耳。

琴式製度

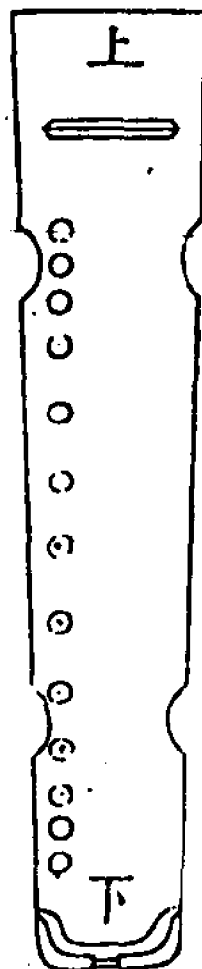
三山莊臻鳳蝶庵父考正

琴之正度。長八尺一寸。宜用古尺。身自額至岳。長二寸四分。岳後三分。中間自臨岳至龍齧盡處。三尺四寸二分。其長三尺六寸六分。額自舌橫量濶五寸二分。承露前五寸一分。岳後入項。濶六寸。比額收煞二分。項中間濶四寸。肩濶六寸。腰中間濶四寸一分。尾濶三寸九分。並取底板。比量爲式。

琴面

承露潤五
自額三寸一
焦尾上線謂之冠線
分兩頭長六
長二寸三分中間兩
寸一分彎深
線自龍口述入謂之
與岳出於
龍鬚
一木
一寸
面較二寸三
分落墨解
梳削平正取
一寸二分成

額

對眼七箇
共潤三寸
五分

肩當三徽正
岳高四分厚
三分

冠角腰始八徽正
終十二徽前二分

龍鬚橫
潤九分
直潤二
分高二
釐凡線
低深六
分八釐

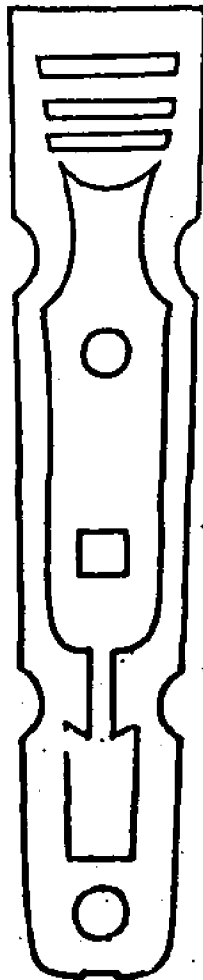
槽腹

舌穴刻深一寸二分
五潤六分橫滿二寸
六分上穿下直若覆
新月之形刻木舌安
在內北額細半分

當九十歲處
留實末一寸
二分以安足
謂之鳳龍

實池沼槽腹
飲降若韭菜
然替欲出而
隨有餘韻

聲池又深槽腹量琴虛實而為之

韻部又
深槽腹

軫池
成貼格

天柱圓七分當三厘
徽間一云當三徽下
安槽腹自項至中徽
間開刻深至五分寸
中徽至尾深四分三釐

地樣方六分
當七八徽間
一云七徽下
一寸間安

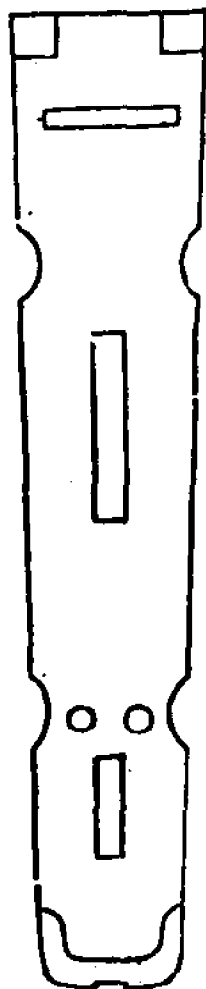
漆灰合縫兩邊有
岳至肩潤五分漸
減至尾四寸半兩
頭潤一寸許

琴底

軫池橫闊四寸
 一分成直闊五
 分成深三分貼
 在外

鳳足距圓闊乙寸中節圓
 闊五分筋闊四分而方共
 長一寸八分入眼八分眼
 方四分當九十微附

雉尾下貼格高七
 琴入底板三釐兩
 傍直闊二寸三分
 中間闊八分

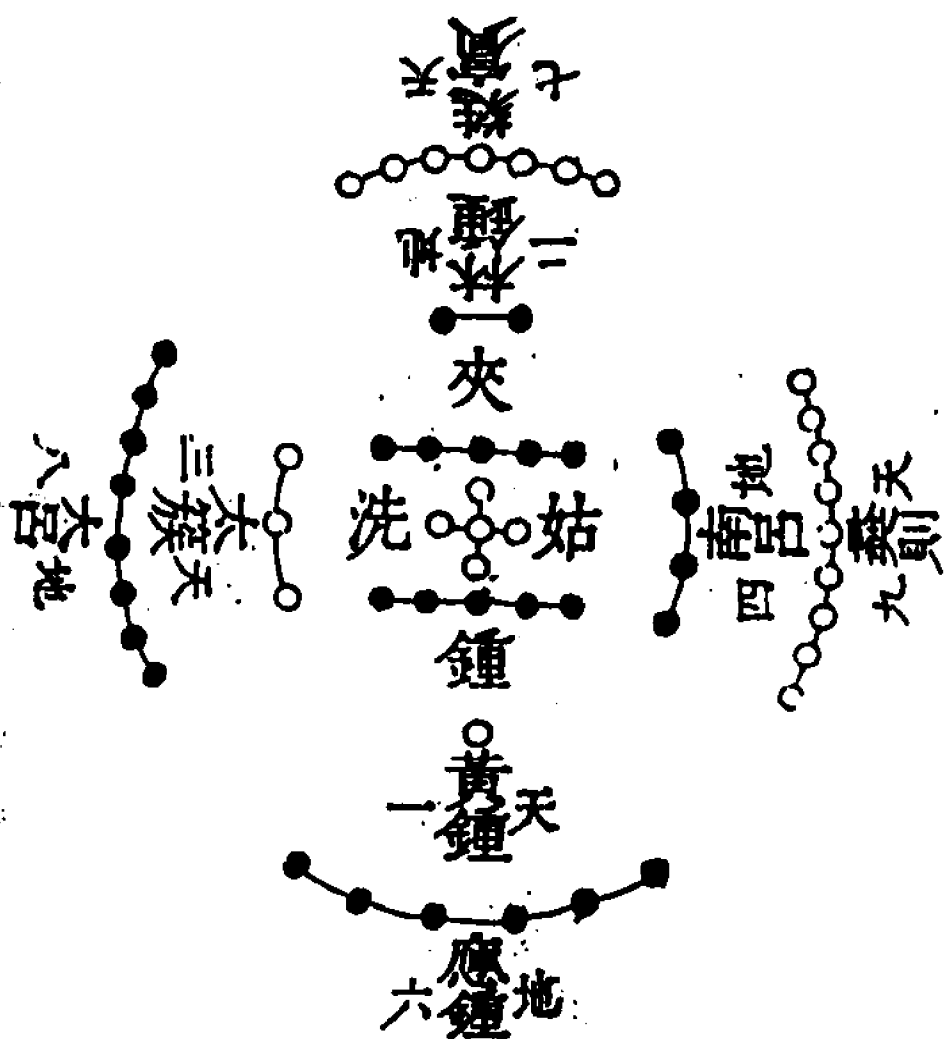
雁掌 底板要
 名義軫 三分成

池闊七分七釐
 成貼在外前始
 四釐後七分終
 七釐前七分

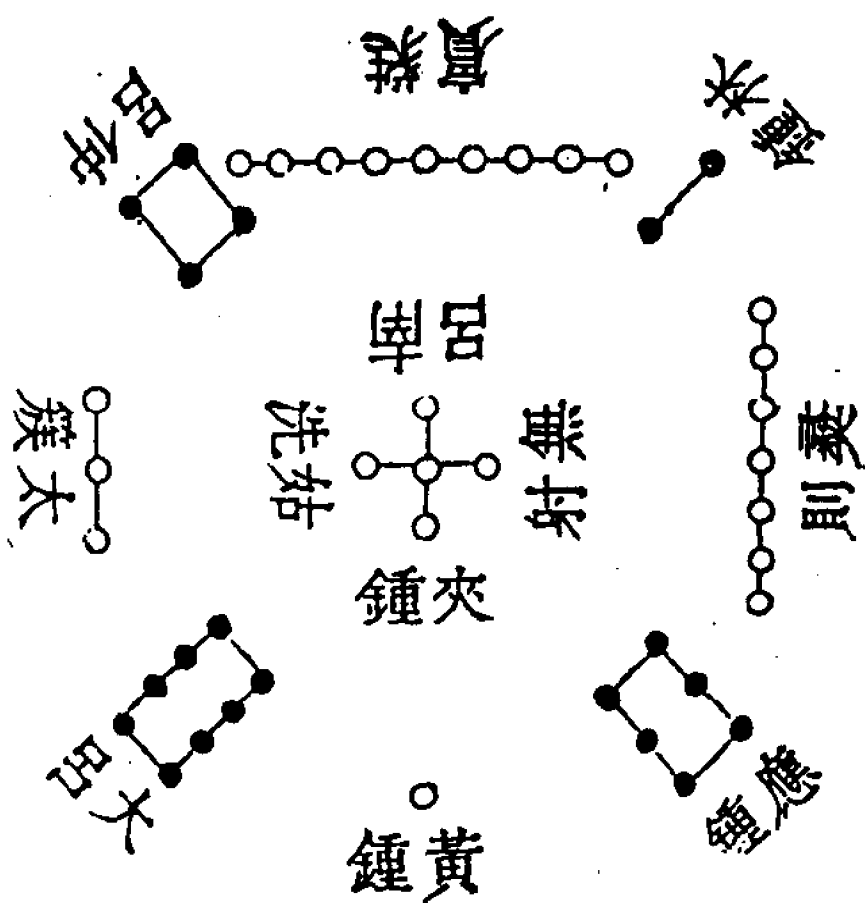
酒闊七分成
 貼在外前始
 十山後四分
 終十三釐正

下似刻深
 六釐外闊
 七分內闊
 八分半

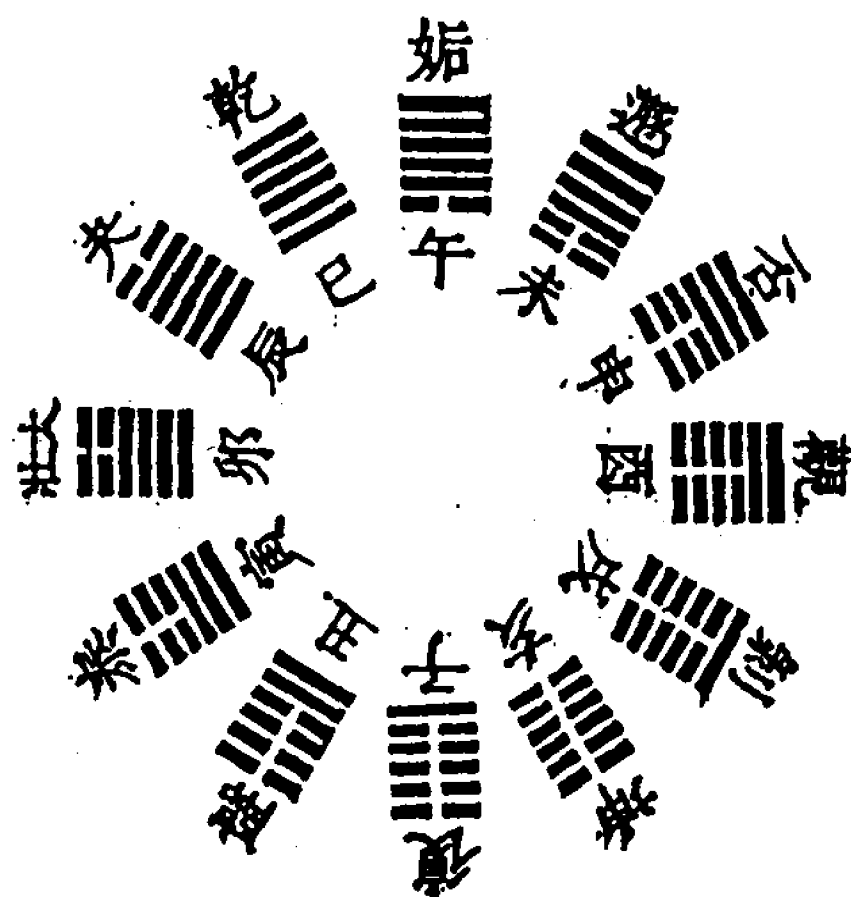
律呂合河圖之圖

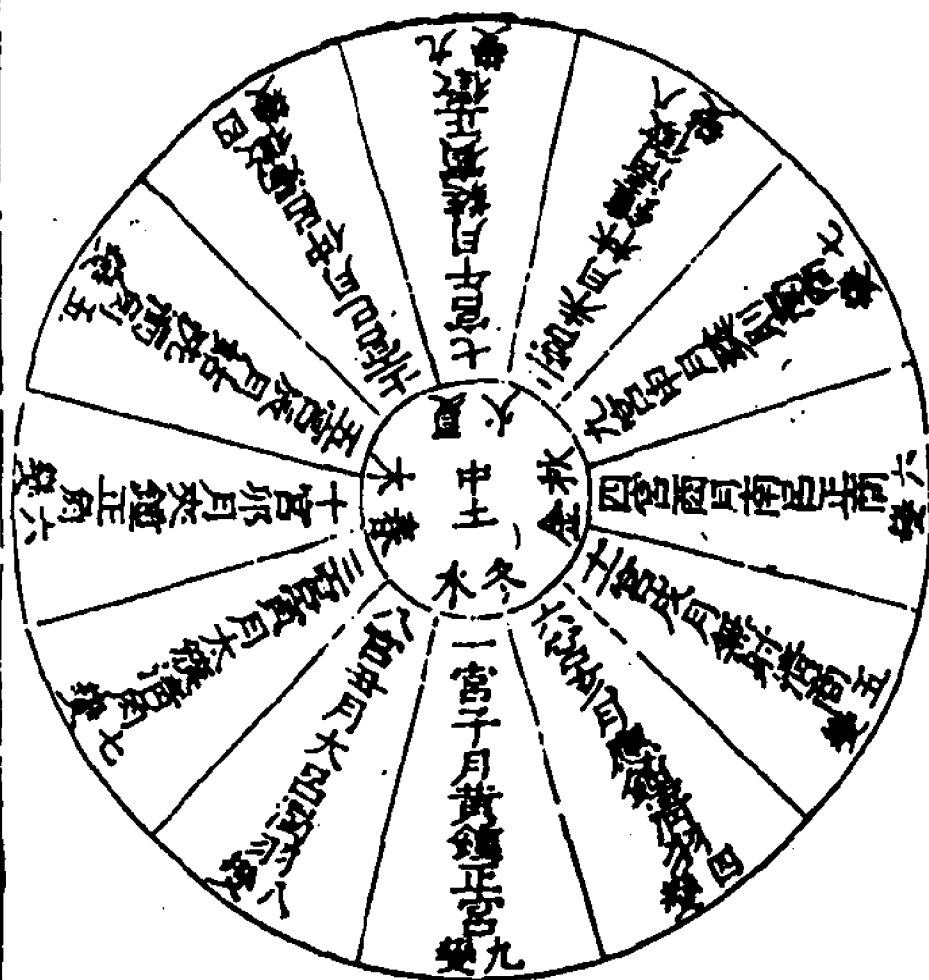
律呂合洛書之圖

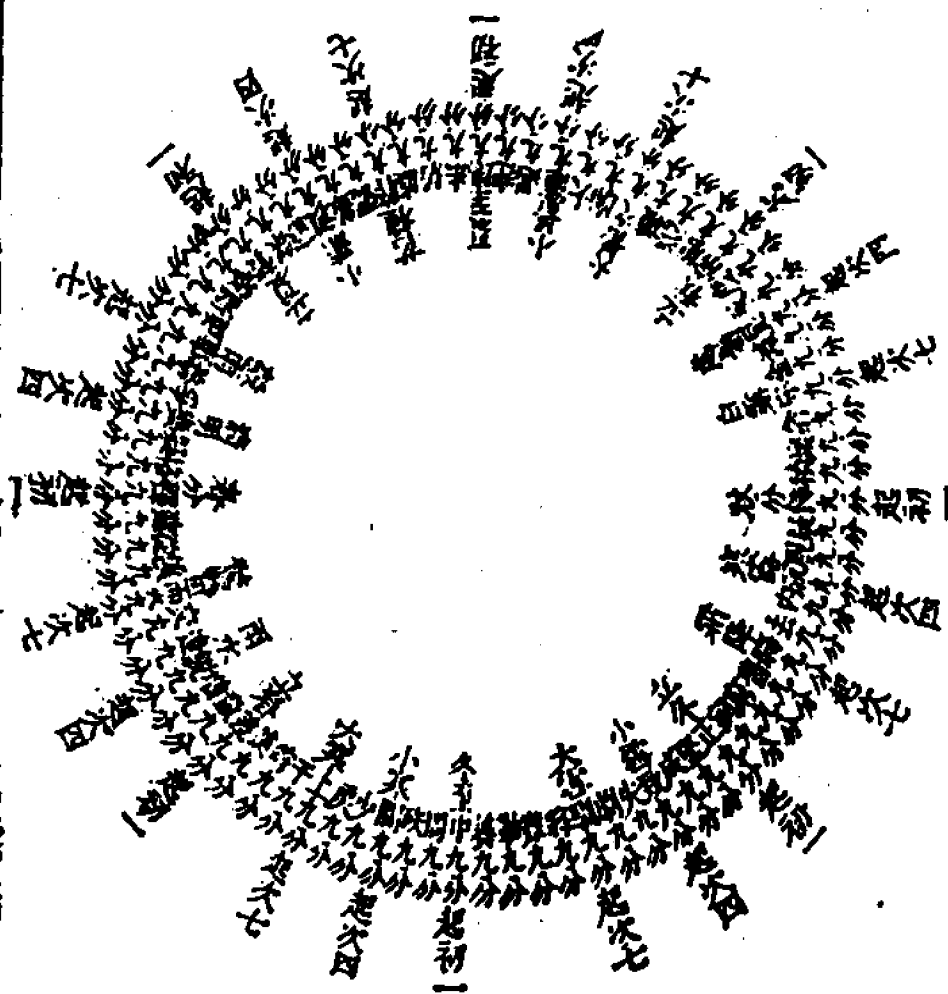
二十月卦之圖

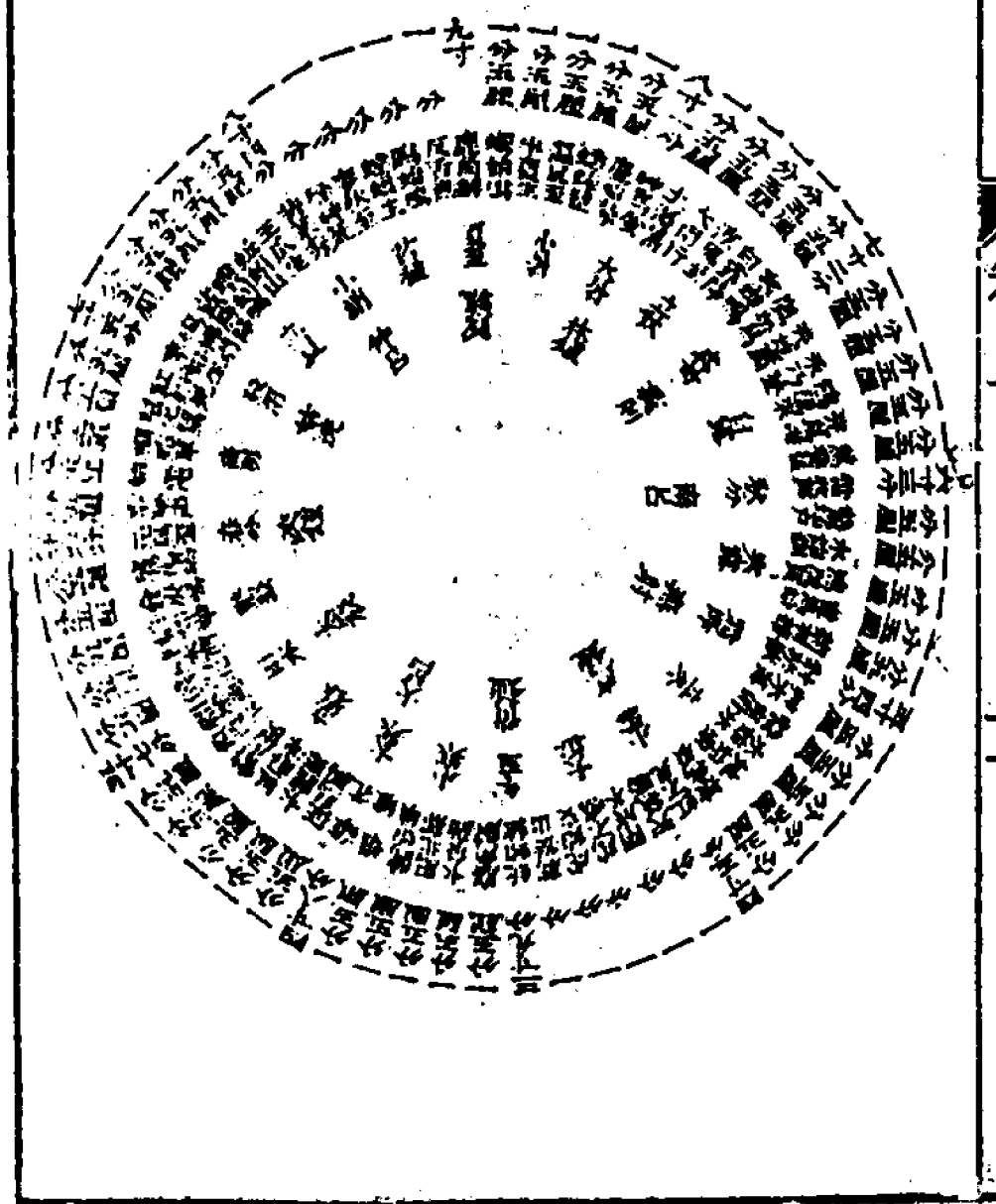
選相為宮之圖

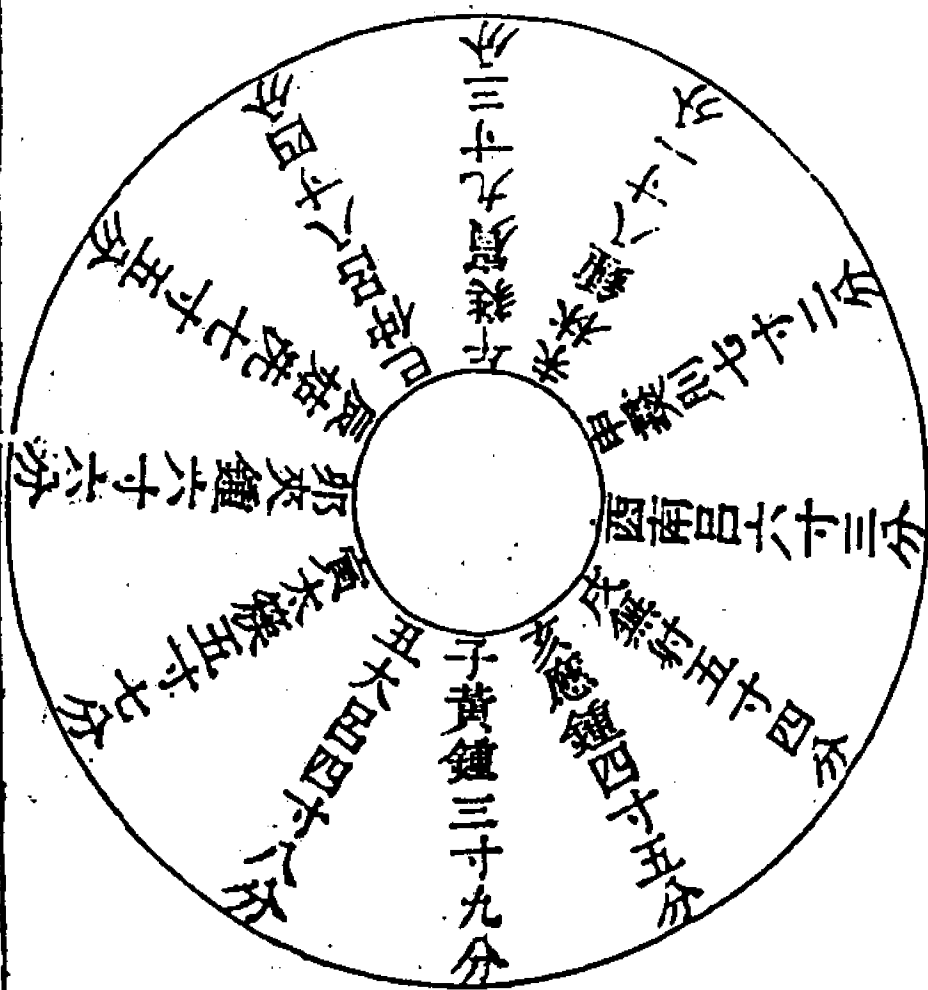
太元合律呂總數圖

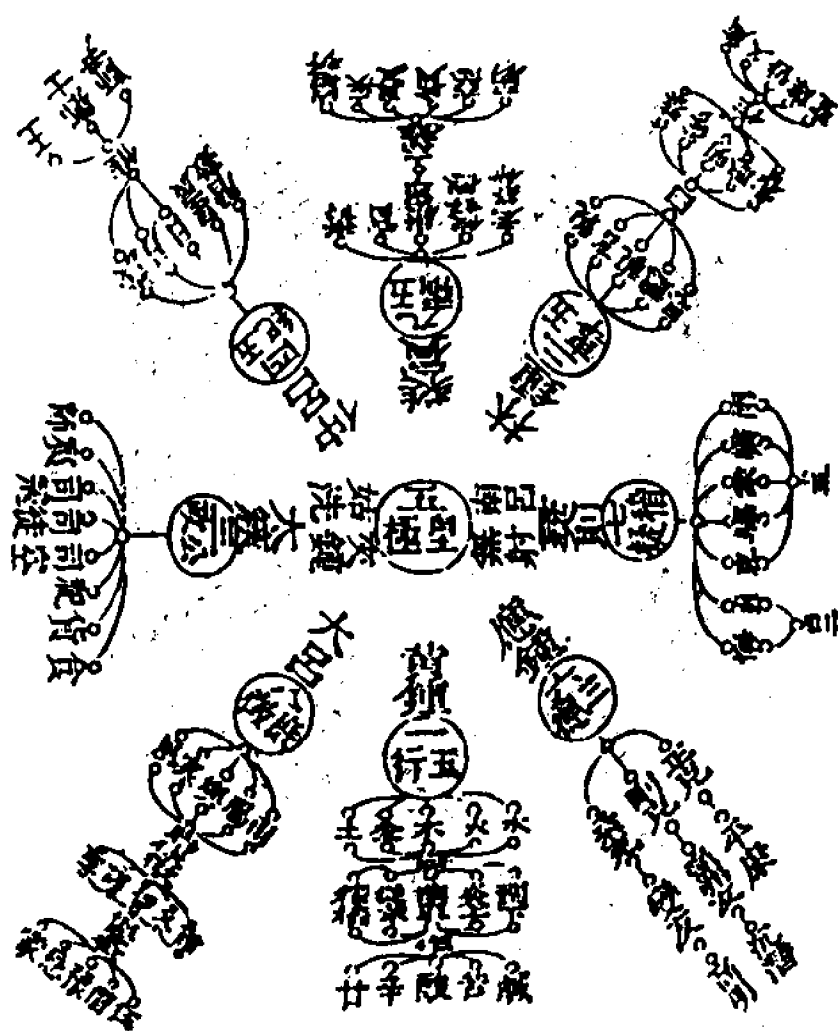
律呂合節候之圖

律呂第二十分寸之圖

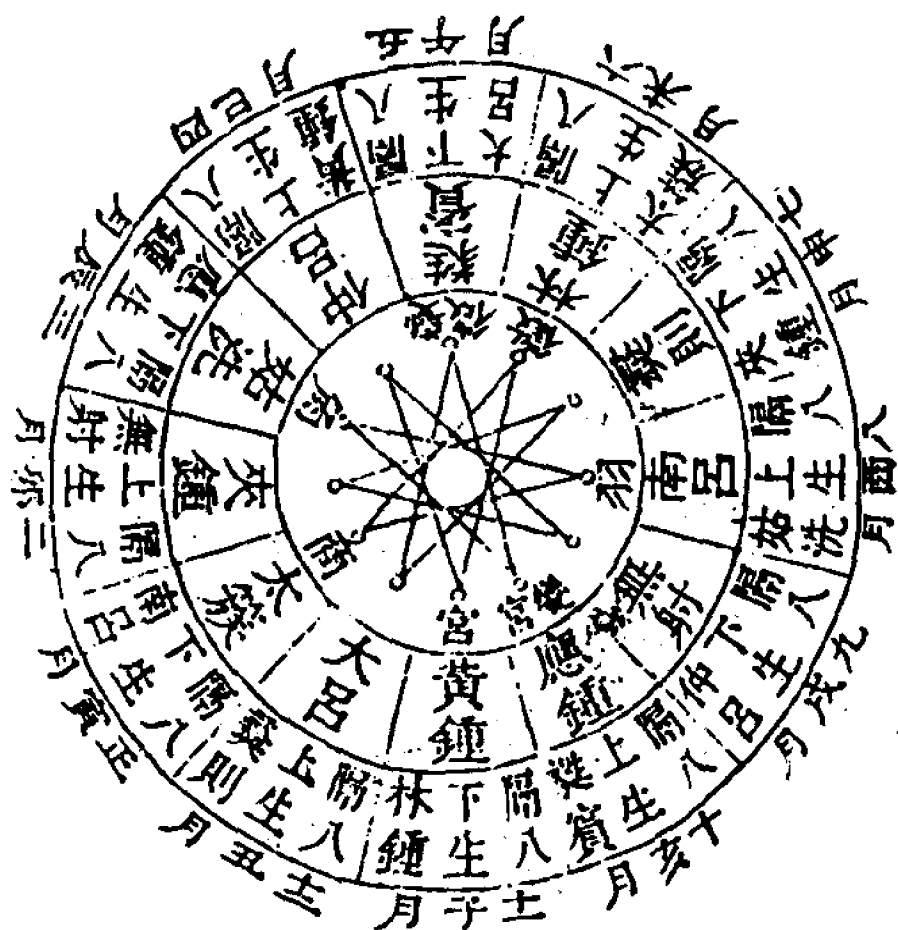
律數合疇數之圖

八卦配八風之圖

五聲六律之圖

律呂名解

黃鍾

黃鍾者，冬至子中太陽生，日光在地，聚以爲聲，鍾者，空也，內空正氣多，故聲大，是曰黃鍾。

大呂

大呂者，太陽侶以太陰，陰之陽之陰，納於丑上，又復侶於太陽之陽，是曰大呂。

太簇

太簇者，雨水寅申少陰少陽發，生萬物，奏地而出，是曰太簇。

夾鍾

夾鍾者，以少陽之陰，納卯，夾輔少陰之陽，是曰夾鍾。

姑洗

姑洗者，說文：天母太陰之義，洗者，先也，穀雨辰中少陰，陰之陽，生於太陰之先，是曰姑洗。

仲呂

仲者，中也，中陽之侶以太陰之陰，納巳上，又侶於少陰之陰之陽，是曰仲呂。

蕤賓

蕤賓者，賓主內外之辨也，夏至午中，太陰之陽，生艸木之實，蕤，其陽在外也，是曰蕤賓。

林鍾

林鍾者太陰太陽之所鍾也以太陽之陰之陽納於未上鍾叢助其太陰之陽是日林鍾

蕤則

蕤則者處暑申中少陽生太陽在地土蕤天則是日蕤則

南呂

南呂者少陽之陽侶以少陰之陰而納於酉上又復侶於少陽之陽是日南呂

無射

無射者霜降戌中少陽陰之陽生日晷在戌陽無餘氣也是日無射

應鍾

應鍾者少陽陰之陽鍾以太陰之陰納亥上應少陽之陰之陽是日應鍾

六律六呂從無確解狀未有不釋其名義而可

以通其精微者茲特詳為拈出以補從前所未

有亦庶幾琴學之一助云耳

律呂本義

昔黃帝命伶倫截竹爲律。令神瞽協其中聲。狀後聲應鳳鳴。而管之參差。亦如鳳翅。後武王吹律聽聲。至漢武帝時。張蒼始定其律。而律呂相生之變。則訪之京房。傳焦延壽之術。而推衍六十律。誠有補於正律之不及也。狀強合還宮之數。京房其失之久矣。蔡元定正京房之失。而加以變聲。子聲爲調。有所發明。而還宮之論。尚屬可疑。近世律呂元

聲。敝京房者。方可用也。

八音得失

金聲春容。失之則重。石聲亮潔。失之則輕。土聲函蓄。失之則下。竹聲清越。失之則高。絲聲纖高。失之則細。革聲隆大。失之則洪。匏聲叢雜。失之則長。木聲無餘。失之則短。惟人稟中和之氣。而有中和之聲。八音律呂。皆以人聲爲度。合黃鍾之中氣也。中氣流通。天地和合。音律之道大矣哉。

河圖之數。順則相生。對則相克。律呂用數。其生克與河圖同焉。一六水生三八木。三八木生二七火。二七火生五十土。五十土生四九金。左旋一周。而金復生水也。至於南北相對。則水克火。東西相對。則金克木。蓋天道左行爲順。五行所以相生。天道右行爲逆。五行所以相克。相克所以相成也。大抵生中有克。克中有生。生者萬物之所出也。出則有命。克者萬物之所入也。入則復命。其四時之所以錯。

行。五行之所以迭運。亦造化自朕之妙也。

洛書之數。逆則相克。對則相生。律呂體數。其生克亦與洛書全焉。北方一六水。克西方二七火。西方二七火。克南方四九金。南方四九金。克東方三八木。東方三八木。克中央五五土。右旋一周。而土復克水也。以對待言之。則東南方四九金。生西北方一六水。東北方三八木。生西南方二七火。是克制中。而有生生不窮之理焉。

陰陽虛實

律書云。氣自微至著。律管由短而長。聲生於陽。不生於陰。陽極於九。冬至純陽。故律長九寸。自是以往。陰陽之交。各有分數。而聲律長短因之。陽虛陰實。聲生於虛。而不生於實。狀非有以翕之。則陽亦遂散。而不能以成聲矣。

絲音之制

八音皆有聲。獨絲不能自爲聲。而聲出於木。蓋蠶

與馬同氣。馬火畜。而絲火音。周人頒馬政。而禁原
蠶。物不兩大也。昔人謂蠶吐絲。而商絃絕。蠶之吐
絲。火獨盛物也。商絃之絕。火所勝也。是以知琴爲
南方之器。而於卦屬離。遠取諸物。木伐爲薪。火所
生也。火托物而不離其所生。則木雖無待於絲。而
絲不能舍木而成聲矣。琴以絲鳴。絲以木鳴。若鬆
若實。若清而揚。若大。而宏。以有盡之聲。藏無盡之
義。是皆木之所爲。琴之材。可不慎擇乎。

律應八風論

入風所以應律者何也。蓋斗居天之中，運玉衡以覆肩四方，死生萬物者也。黃鍾月王，加十五度爲一節，二節爲一氣，三節爲一風，二風爲一時，四時爲一歲。凡一律之法，具三十日，一風之法，具四十五日，八風十二律，各具三百六十之數，故至時自相應焉。風者，何謂也？風之爲言萌也。養物成功，所以象八卦。陽立於五，極於九，五九四十五日一變，變以爲風。陰合陽以生風，距冬至四十五日，條風至，條達萬物之風。四十五日，明庶風至，明庶者，迎衆也。言春分之後，陽施其春之惠德，迎衆物而生之。四十五日，清明風至，清明者，清芒也。謂精芒挫收，挫猶止也。四十五日，景風至，景大也。陽氣長養小麥之屬，秀出已備，故挫止其鋒芒，收之以成實。四十五日，涼風至，涼寒也。行陰氣也。言陰氣收，成

萬物也。四十五日。闔闔風至。戒收藏也。闔闔盛也。時盛收物。蓋藏之。四十五日。不周風至。不周者。不交也。陰陽未合化也。未合化。言消息純坤。無陽也。月令曰。天地不通。而閉塞成冬也。四十五日。廣莫風至。廣莫者。大也。同陽氣也。故曰。條風到地。緩明。庶風至。萬物產。清明風至。物形乾。景風至。棘棗實。涼風至。禾黍乾。闔闔風至。生齊麥。不周風至。蠶蟲匿。廣莫風至。則萬物伏。是以王者承順之。條風至。則出輕刑。解稽恤。明庶風至。修封疆。理田疇。清明風至。出幣帛。使諸侯。景風至。則爵有德。封有功。涼風至。報地德。化四鄉。闔闔風至。則申象刑。飭囹圄。不周風至。則築宮室。修城郭。廣莫風至。則斷行獄。刑。由此言之。則風不能違時。王者順時以行政。所以奉若天道也。八風所以通於律呂者。何也。自顓帝始作承雲之樂。以效八風之音。舜以夔爲樂正。正六律。和五音。以通八風。而天下服矣。

五音律呂各調

宮聲七調曰正宮曰高宮曰中呂宮曰道宮曰南呂宮曰仙呂宮曰黃鍾宮皆生於黃鍾商聲七調曰大石調曰高大石調曰雙調曰小石調曰柁指調曰商調曰越調皆生於太簇羽聲七調曰般涉調曰高般涉調曰中呂調曰平正調曰南呂調曰仙呂調曰黃鍾調皆生於南呂角聲七調曰大石角曰高大石角曰雙角曰小石角曰柁指角曰商角曰越角皆生於應鍾此其四聲二十八調之略也蓋蔡氏律呂新書其五調皆用外轉黃鍾爲宮則無射爲商蕤則爲角仲呂爲徵夾鍾爲羽大呂爲變宮蕤賓爲變徵以其在宮調之內故俱爲之宮惟蕤則爲正角不用而用南呂爲宮餘皆依其本律黃鍾宮一也無射爲高宮二也南呂宮三也蕤賓爲道宮四也中呂宮五也夾鍾爲正宮六也

大呂爲仙呂宮七也其
商調羽調角調皆依此

律呂圖解

子午之數九丑未八寅申七卯酉六辰戌五巳亥
四故律四十二呂三十六黃鍾之數立焉自子至
巳爲陽陽主生則用其分數故黃鍾九分大呂八
分太簇七分夾鍾六分姑洗五分仲呂四分自午
至亥爲陰陰主消則用其寸數故蕤賓九寸林鍾
八寸夷則七寸南呂六寸無射五寸應鍾四寸子
午寅申辰戌爲律其數四十二丑未卯酉巳亥爲
呂其數三十六並七十有八黃鍾之數立焉蓋律
呂之數用陽而不用陰自子至巳爲陽其數九八
七六五四共三十有九故用之以爲黃鍾之數自
午至亥爲陰其數亦九八七六五四則合於陽而
不用焉律呂之數雖七十有八止而三十九也

五聲之義

白虎通曰。聲音何聲。鳴也。聞其聲。卽知其音者。謂
宮商角徵羽也。音飲也。剛弱清濁。和而相飲也。

一曰宮。爲君。宮者中也。居中央。暢四方。倡始施生。
爲四聲綱也。晉樂志曰。宮之爲言中也。中和之道。
無往而不理焉。宮屬土。其數五。天五生土。地十成
之。故其數五。朱子曰。五居中央。爲天地冲氣。蓋天
五居辰極中。而貫四時。地五居河洛中。而統四方。

圖中五點。土居中央。外四點。北水。南火。東木。西金。是也。宮在中間。春角。夏徵。秋商。冬羽。音皆別。惟此曰宮。故曰土爲冲氣。是爲貞君。以爲五行之主。宮之爲聲。爲四聲之綱。猶之宮室之宮。而覆乎四隅也。其時爲季夏。氣和則宮聲調。其日戊巳。日之行四時之間。從黃道戊巳。戊茂也。巳言起也。至此時萬物茂盛。抑屈皆起也。其辰在未。其寄旺於辰戌丑未月。天干有十。地支有十一。日月爲陽。而日者

陽之陽也。故天干謂之十日。星辰爲陰。而辰者陰之陰也。故地支謂之十二辰。辰取其延長。未取其冥昧者也。戌取其悉成。丑之言畜也。畜養萌芽也。其律中黃鍾之宮。中猶應也。黃鍾候氣之管。本位乎子。何緣復應未月。土居中。無候氣之法。特以黃鍾之宮聲。與中央土聲相應。故虛設律於其月。實不用以候氣也。蓋以土寄王四時之末。故從四時之管。而不別候氣也。其帝黃帝。黃中央正色。帝卽

軒轅氏。土德之君也。其神后土。后土顓頊氏之子。曰黎。初勾龍爲后土。後祀以爲社。后土官闕。黎雖火官。實兼后土也。有功德於民。故後王於土王之時。佐黃帝而並祀之。其蟲倮。倮蟲無毛羽鱗介。四方猿猴之類是也。倮卽人類。人類之貴於羽毛鱗介。猶土之尊於木火金水也。故以蟲之倮者配土。大戴禮云。倮蟲三百六十。聖人爲之長。其精勾陳。勾陳六星。居紫宮之中。屬土。中央之宿也。其星鎮

星土星也。其嶽嵩山。其生金。其勝水。其色黃。其味
甘。其臭香。土爰稼穡。稼穡作甘。而其臭則香。其臧
脾。其性信。其情恐。其事思。其主倡。其徵風。休徵則
時風若。咎徵則恒風若。其道皇極。君之象也。皇極
五數居中。故爲君道。人君能建立皇極。俾德天地。
釐正四時。思無不中。大信彰於天下。則和氣薰蒸。
年穀豐稔。人民蕃育。紫宮明潤。鎮星順軌。八風時
若。嵩嶽效靈。貨財蕃殖。水不沸騰。而天下太和矣。

於是形見於樂則宮聲清越無奪倫之患是以和
神人而格天地矣故曰聞宮音使人溫舒而廣大
反是則失溫舒廣大之意也

二曰商爲臣商者章也物成熟可章度也臣以度
義爲忠故商爲臣一曰商之爲言彊也謂金性之
堅彊也商屬金秋之盛德在金也其數九地四生
金天九成之故其數九其時爲秋其位西方秋氣
和則商聲調其日庚辛日之行秋西從白道庚辛

在西方。故曰庚辛也。庚取其改。庚辛取其萬物皆
辛熟也。其辰申酉。申取其燭熟。酉取其畢成。可留
聚也。其律中蕤則。七月建申。以蕤則之管候之。孟
秋之氣至。則蕤則之律應其帝少皞。少皞本狀秋
氣之收。而金天氏金德之君也。故以爲酬其神。蓐
收蓐收。本言收歛繁蓐之狀。以少皞之子曰該有
功德於民。故後王於秋祀之以佐少昊。其蟲毛。毛
蟲狐貉之類。凡動物之有毛者屬金。其精白虎。西

方奎。萎。胃。昂。畢。觜。參。七宿。有虎之象。其星太白金星也。其嶽華山。其生水。其勝木。其色白。其味辛。其臭腥。從革作辛。而其臭則爲腥。其臟肺。其性義。其情憂。其事聽。其主和。其徵寒。休徵則時寒若。咎徵則恒寒若。其道忠順。臣之象也。若人臣克盡臣道。忠順不失。以事其上。則義得矣。效驗亦各以其類。至形見於樂。則樂聲凝敏。而無陂壞。故曰聞商音。使人方正而好義。反是。則失方正好義之義也。

三曰角。爲民。角者觸也。謂象著陽氣觸物而生也。又曰。物觸地而出。戴芒角也。又曰。角形之上穹。善觸而難制。而小民之難保如之。狀則角之爲觸。其來尚矣。角屬木。春之盛德在木也。其數八。天三生木。地八成之。舉木之成數而言。故其數八爲東方。爲春。春氣和。則角聲調。其日甲乙。日之行東方。從青道。甲乙在東方。故曰甲乙。甲取其孚。甲而生乙之言。軋也。取其相軋而出也。其辰寅卯。寅。敬也。書

寅。餞納日。此之謂也。卯。取其昌。牟而生也。律中太簇。正月建寅。以太簇之管。候之。孟春之氣至。則太簇之律應焉。其帝太皞。其神勾芒。太皞本狀。春之生氣。而帝伏羲氏。木德之君。後王因以配之。勾芒本狀。發生之形。而少皞之子曰重。爲木官。有功德於民。故後王於春。祀之以佐太皞。勾。取其勾。屈而生。芒。取其有芒。角也。其蟲鱗。鱗。蟲。龍蛇之屬。其精蒼龍。東方七宿。角亢底房心尾箕。煮龍之象。其星

歲星。木星也。其嶽泰山。其生火。其勝土。其色青。其味酸。其臭羶。木曲直作酸。而其臭則爲羶。其臟肝。其性仁。其情怒。其事視。其徵煥。休徵則時煥若。咎徵則恒煥若。其道遵王。民之象也。若百姓太和。則仁得矣。於是形見於樂。則樂聲圓微。足以感人。效驗各以其類至。故曰聞角聲。使人惻隱而愛人。反是。失惻隱愛人之義也。

四曰徵。爲事。徵之爲言止也。言物盛則止也。又曰。

徵者祉也。物盛火而繁祉也。又曰：徵之爲義，出無而驗有者也。徵屬火，夏之盛德在火也。其數七，地二生火，天七成之，故其數七。爲南方爲夏，夏氣和，則徵聲調。其日丙丁，日之行夏，南從赤道，丙丁在南，故曰丙丁。丙取其炳明，丁取其丁壯也。言萬物皆炳然著見而強大也。其辰巳午，巳取其巳盛，午取其鄂布也。律中仲呂，四月建巳，以仲呂之管候之。孟夏氣至，則仲呂之律應，其帝炎帝，其神祝融。

融炎本狀炎熱之氣。而帝神農氏火德之君。故以配之炎帝。卽大庭氏祝融者。祝猶章也。融猶明也。言其氣之章明也。顓頊氏之子曰黎。爲火官。有功德於民。後王於夏祀之以佐炎帝。其蟲羽。羽蟲飛鳥之類。其精朱雀。南方井鬼柳星張翼轸七宿。有鳥之象。故凡物之有羽者屬火。其星熒惑。其嶽衡山。其生土。其勝金。其色赤。其味苦。其臭焦。火炎上作苦。而其氣則爲焦。其臟心。其性禮。其情樂。其事

言其徵陽。休徵則時暘若。咎徵則恒暘若。其道變
通事之象也。若國家時以作事。事以厚生。則禮得
矣。於是形見於樂。則樂聲流演。足以感人效驗。各
以其類至。故曰聞徵音。使人樂善而好施。反是失
好施而爲之之義也。

五曰羽。爲物。羽者宇也。物聚藏宇覆之也。又曰舒
也。言陽氣將復。萬物孳育而舒生也。蓋羽之爲物。
因時翕張而已。翕而宇之。張而舒之。羽之義也。羽

屬水。冬之盛德在水也。其數六。天一生水。地六成之。舉水之成數而言。故曰其數六。爲北方爲冬。冬氣和。則羽聲調。其日壬癸。日之行冬。北從黑道。壬癸在北方。故曰壬癸也。壬之言任也。癸之言揆也。取其懷壬。揆狀萌芽也。其辰子亥。子取其滋蕃。亥取其荏生也。律中應鍾。十月建亥。以應鍾之管候之。孟冬氣至。則應鍾之律應。其帝顓頊。其神元冥。顓頊者。專精藏蓄。而高陽氏水德之君。故以配之。

元冥水幽黑之意。少皞氏之子曰修。曰熙。相代爲水官。有功德於民。故後王於冬月祀之以佐顓頊。其蟲介。介蟲龜鼈之類。其精元武。北方斗牛女虛危室壁七宿。有龜蛇之象。故凡動物之介者屬水。其星辰星。水星也。其嶽恒山。其生木。其勝火。其色黑。其味鹹。其臭朽。水潤下。作鹹而其臭自爲朽。其臟腎。其性智。其情悲。其事貌。其徵雨。休徵則時雨若。咎徵則恒雨若。其道生養物之象也。國家有好

生之德。勿殺孩蟲。不胎夭飛鳥。則天地訴合。萬物咸若。於是形見於樂。則樂聲和平。足以感人。其效驗各以其類至。故曰聞羽音。使人整齊而好禮。反是。失好禮而節之之義也。

還相爲宮

還相爲宮者。每管有一宮聲。旋相爲十二管之宮也。每宮又各有商角徵羽。而共成六十調矣。當月者。各自爲宮。十二辰爲十二宮。子月以黃鍾爲宮。

五月以大呂爲宮。十二宮皆如此推。但其次序則不以十二辰爲序。而以十二律相生之次爲序。起於黃鍾。而終於仲呂。故朱子儀禮通解載還宮之圖。第一宮黃鍾。第二宮林鍾。第三宮太簇。第四宮南呂。第五宮姑洗。第六宮應鍾。第七宮蕤賓。第八宮大呂。第九宮夷則。第十宮夾鍾。第十一宮無射。第十二宮仲呂。十二管至仲呂而變。而復還於黃鍾。一歲之候。五行四時。十二律還宮爲本也。

五音絃徽全論

第一絃一徽本宮調宮音也一徽六分角調商音二徽商調之宮角調之羽也二徽七分本宮徵音角調羽音本宮調角音變角徵音三徽角調之宮商調之羽三六羽調之角變徵宮音四徽本宮調宮音角調商音四分變角調宮音徵調之角七分在羽五徽商調宮音變角調羽音七分徵調之宮角調角音角調徵音六徽商調之羽六二角調之角六五本宮之商變徵宮音七徽本宮宮音商調之角本徵之徵五分徵調角音七七角調商音八徽本宮之羽羽調宮音八二變徵徵音九徽商調之宮徵調之商角調之羽十徽徵調之宮官調角音角調徵音十一徽商調之羽角調徵音變徵商音角調角音十二徽合別調十三徽變徵宮音角調羽音官調之商也徵調卽塞上鴻譜之正徵變徵

禹會塗山譜也。本宮羽音，卽漢宮秋月之譜。正羽調佩蘭之譜也。此其按徽之實音，如泛音一絃一徽宮，二徽商調之宮，三徽啞商調之羽，四徽宮調官音，五徽商調之宮，六徽啞商調羽音，七徽本宮之宮，八徽啞本商之羽，九徽本商宮音，十徽本宮之宮，十一徽商調之羽，十二徽本商少宮，十三徽本宮之宮也。二絃至七絃，商角徵羽，少宮少商，同一絃取音。一徽至十三次，第取五音，三、六、八、十一、四徽音韻不清，爲之啞徽也。

第二絃一徽實音，本宮之商，角調角音，五分徵調之角，角調商音，二徽商調之商，本宮調羽音，角調宮音，五分本宮調徵音，三徽本宮調角音，本角商音，徵調官音，角調徵音，三半本商調之羽，變徵之商，羽調之徵，四徽本宮商音，本商之徵，本徵之羽，變徵宮音，四本宮之宮，角調之商，四、七徵調角音，五徽商調商音，本宮調之羽，變徵徵音，五半商調

宮音變徵之角徵調商音五八角調羽音六徽徵
調宮音羽調羽音六二本宮角音角調徵音六半
商調之羽變徵之商七徽本宮商音徵調之羽七
七本宮調宮音徵調之徵商調角音角調角音八
徽羽調商音變徵之羽八二角調宮音八半徵調
角音九徽商調商音本宮調羽音變徵徵音羽調
宮音十徽角調徵音徵調宮音本宮之徵商調之
宮十一徽羽調之羽半徽角調之角十二徽徵調
宮音十三徽商調羽音變徵商音羽調之徵也
第三絃一徽本宮調角音角調徵音一六本宮調商
音角調之角二徽本宮調宮音徵調徵音二三角
調之商三徽本角角音本宮羽音羽調宮音三七
角調商音四徽本宮角音角調之徵四三商調羽
音四四角調之角四七本宮之商五徽商調角音
本宮宮音徵調之徵角調商音五半徵調角音五
八角調之宮六徽商調商音本宮羽音六半本宮

徵音商調宮音六七角調羽音七徽本宮調角音
徵調宮音角調商音七三商調羽音變徵商音七
七角調角音八徽本宮商音商調徵音徵調羽音
九徽商調之角本宮之宮徵調徵音角調羽音九
六變徵羽音十徽徵調商音角調宮音十一徽本
宮羽音商調商音十二徽合別調十三徽徵調商
音商調宮音宮調之徵也

第四絃一徽本宮調徵音商調宮音徵調商音變徵
角音角調羽音一半商調之羽變徵角音角調徵
音二徽本宮調商音徵調之羽變徵宮音角調角
音二半本宮宮音商調之角三徽本角徵音羽調
商音角調之商三半羽調宮音本宮羽音角調宮
音四徽商調之商本宮調徵音變徵角音四四角
調徵音本宮之角徵調宮音四七商調之羽五徽
本宮調商音商調之徵角調角音五六宮調宮音
角調角音商調角音徵調之徵六徽變徵羽音羽

調商音、徵調角音、角調商音、六半宮調羽音、商調之商、變徵徵音、羽調之宮、七徽本宮調徵音、商調宮音、七三角調之羽、徵調商音、七七本宮角音、徵調宮音、角調之徵、八徽商調羽音、變徵之商、九徽本宮調商音、商調徵音、徵調羽音、變徵宮音、羽調之角、十徽本宮調宮音、商調角音、角調商音、十一徽變徵羽音、羽調商音、十二徽徵調角音、角調之宮也、十三徽變徵之徵。

第五絃一徽、本宮調羽音、商調商音、羽調宮音、變徵之徵、角調羽音、一四徵調商音、商調宮音、二徽商調之羽、變徵商音、羽調之徵、角調徵音、二半本宮調商音、商調之徵、羽調之羽、變徵角音、變徵之宮、角調之角、三徽角調羽音、商調之角、本宮商音、三四角調之商、三半變徵羽音、三八角調宮音、四徽本宮羽音、商調之商、羽調宮音、變徵之徵、四四本宮調徵音、商調之宮、變角羽音、變徵角音、四七宮

調之角、角調徵音、五徽商調之羽、變徵商音、五三
角調之角、五六本宮商音、商之羽、商調徵音、變徵
之宮、羽調之角、六徽二分本宮之宮、商調之角、六
三角調商音、徵調徵音、六半徵調之角、變徵羽音、
羽調商音、六七角調宮音、商調之商、變徵之徵、七
七宮調徵音、商調宮音、宮調之徵、變徵角音、角調
羽音、八徽羽調之羽、八半本宮角音、角調徵音、九
徽商調之羽、變徵商音、羽調徵音、九半角調之角、
十徽徵調羽音、本宮調商音、商調徵音、變徵之宮、
羽調之角、十一徽合別調、十二徽本宮之宮、商調
之角、角調商音、十三徽變徵之羽也。

第六絃一徽、本宮調少宮、商調之角、角調商音、一
少羽、角調之宮、羽調少宮、變徵少徵、二徽本宮少
徵、商調少宮、角調之羽、二半宮調少角、角調之徵、
三徽本角少宮、商調少羽、角調之角、三半宮調少
商、商調少徵、變徵少宮、羽調少角、四徽宮調少徵、

角調之商、四四徵調少角、四七宮調少羽、角調少
宮、五徽宮調少徵、商調少宮、角調少羽、五六宮調
少角、六徽宮調少羽、變徵少商、六半宮調少商、商
調少徵、徵調少羽、變徵少宮、羽調少角、角調少徵
七徽宮調少宮、商調少角、角調少商、七半徵調少
角、七七角調少宮、八徽宮調少羽、商調少商、變徵
少徵、羽調少宮、九徽宮調少徵、角調少羽、徵調少
商、變徵少角、九半羽調少羽、十徽宮調少角、商調
少徵、十一徽商調少羽、變徵少商、羽調少徵、十二
徽角調少角、十三徽商調少商、變徵少商、羽調少
角、變徵少宮也、

第七絃一徽宮調少商、商調少徵、羽調少角、變徵少
宮、一半宮調少宮、角調少商、變徵少羽、羽調少商
二徽宮調少羽、商調少商、變徵少徵、羽調少宮、二
半宮調少徵、商調少宮、角調少羽、變徵少角、角調
少商、三徽角調少角、商徵調少宮、三四商調少羽、

三半角調少角徵調少商羽調少徵四徽宮調少
商商調少徵變徵少商羽調少角四四本宮少宮
四七角調少商商調少角五徽宮調少羽商調少
商變徵少徵羽調少宮五六宮調少徵商調少宮
五七角調少羽六徽羽調少徵六二宮調少角角
調少徵七徽宮調商商羽少徵徵調少羽變徵少
宮羽調少角七七宮調少商商調少商角調少商
八徽變徵少羽羽調少商八半角調少宮徵調少
角九徽宮調少羽商調少商十徽宮調少徵商調
少宮角調少羽徵調少商十一徽羽調少羽十二
徽宮調少角角調少徵徵調少宮十三徽變徵少
商羽調少徵此皆本調之音律也如散絃一宮二
商三角四徵五羽六少宮七少商卽君臣民事物
宮商也本宮之調一絃至五爲五音六七少宮商
也商調以四絃爲宮一六爲角也三絃角五絃羽
皆在本宮調中非用羽之調變徵之調以二絃爲

宮二至六、宮商角徵羽，七爲少宮，無少商，如實音徵調，以十徽一絃至五宮商角徵羽，六七少宮商，變徵之調，六徽五分，十三徽一絃至五宮商角徵羽，六七少宮商，羽調以四徽七分，八徽一絃至五宮商角徵羽，六七少宮商，古來音律止有本宮調，角音原無角音，今依韻續增以三徽六徽七分，自一絃至五宮商角徵羽，六七少宮商，如變角之調，以四徽四分，七徽七分，一絃至五宮商角徵羽，六七少宮商，以二七調，迺本宮調變出之五音也，其別調五音雖屬一理，但改絃緊慢，則是不同。

黃鐘

大呂二調一絃寬一徽五絃緊一徽散音以三

絃爲宮四商五角六徵七羽一絃復角二絃復羽

也實音論之三絃一徽尋宮四商五角六徵七羽

一復角二復羽一徽半三絃羽音五絃商六絃一

徽三分少角一絃二徽宮三絃二徽徵二四角四

絃二徽半徵六絃少宮七少商四絃三徽角七絃

少宮三絃三徽半商五絃三徽徵六絃三徽半少羽四徽自三絃至七宮商角徵羽一絃復角二絃羽一絃四六商二絃四四徵三絃四七羽四絃四四宮五絃四七商六絃四四角七絃徵五徽四絃羽五絃宮六絃商二絃五八商三絃五七角四絃五六徵六絃五六少宮七絃五六少商六徽五絃羽七徽三絃至七宮商角徵羽一絃復角二絃復羽四絃七七宮七絃七七徵八徽一絃商五絃商二絃八半角七絃八四角九徽一絃宮三絃徵四絃羽五絃宮六絃少商十徽二絃商三絃角四絃徵六七少宮商十一徽五絃羽十二徽四絃角七絃少宮十三徽五絃徵六絃少羽也

慢宮之調一六絃各寬一徽三絃寬半徽二絃一徽宮三絃商四角五徵六羽七少宮一復商一二三徽內照前律呂取音宮商角徵羽少宮少商各有定位差一分則矛盾也一四七徽絃五音俱同五

徽至十三各應本調音律次第和之總不出五音內

姑洗夾鍾二調緊二五七絃各下一徽一四七徽五

絃宮音六商七角三復徵四復羽一爲商二爲角

其各徽依調內本音旋轉次第配合自不差誤

慢商無媒二調寬二絃一徽與一絃同音其調同

本宮之調止少商音每徽各下半徽卽有商也

離憂無射二調寬一二絃各一徽其調六徽半一二

絃取宮商二商角在七徽三絃徵四絃羽五絃少

宮六絃少商六絃各徽五音卽同慢商調取之

慢角之調寬三絃半徽一四七徽宮在四絃商在

五絃角在六絃徵七絃羽復三絃角復一絃徵復

二絃各徽依調內五音配合

夾實調緊五絃一徽一絃至四宮商角徵六七少宮

商五絃下半徽補羽二五徽半金十徽三絃宮四

商五角六徵七羽一又徵二復羽也

妻涼調緊二五七絃各一徽一五七徽一絃商二角三徵四羽五少商六少商七少角無正宮音

泉鳴之調寬三六各一徽一四七徽二絃宮三商四角五徵六羽七少商一絃復羽也

側羽調緊一寬五絃各半徽七四一徽一絃三絃同商三角四五同徵六少宮七少商本徽無宮羽如

七徽一絃退七七取宮音五絃上六徽半配羽清羽調寬四七經各半徽二四七徽一絃宮二商三

四同角無徵四絃上六徽半補徵五絃羽六七少宮無少商七絃二六徽半補少商各徽五音依本

調韻和之

清商碧玉之調寬一三四六絃各半徽一四七徽一

絃商二角三徵四羽五少宮六五少商七少角無宮音一四七徽各下半徽補宮其各徽音律仍依

是調取合也以上十二調絃雖改韻而五音同理徽無動移而韻有變換如本徽某絃無宮寬則退

半徽而補宮，無商則進半徽而補商，無角補角，無徵羽則補徵羽，十三徽內，七絃之中，轉輪變化，妙用無窮，然而宮商角徵羽各調，有各調之五音，宮不雜商，商不雜角，角不雜徵，徵不雜羽，實五音之正韻也。

慢宮，慢一三六一徽。

慢商，慢一三應一絃散聲，又慢二一徽。

慢角，慢二絃一徽。

清調，緊七五絃，各一徽，又慢緊五，各一徽。

清角，慢一一徽，取五十二徽，又慢一六，取三各一徽。

琴調，慢二同離憂，又同慢商，慢一徽。

無謀，同慢角，慢三六一徽，又取二六各一徽。

應鍾，羽離憂同。

金羽，慢金，同各取五一徽，卽蕤賓。

側楚，離憂取七，又慢二，取七各一徽。

蕤和，慢一三各一徽，又取五七慢一各一徽。

三清、慢一二三、各一徽、

玉清、取七、慢四、各一徽、

上間絃、取五、二徽、

下間絃、慢二、取五、各一徽、

吳調、清調同、

姑洗、取二、五、七、各一徽、夾鍾同、

側蜀、慢三、一徽、又取二、一徽、

蜀側、五、九、十、間、應七、十四、應六、十、上、應五、十八、應四、

十、應三、

楚商、同、凄凉、

宮音十小調

世傳琴曲、宮聲十小調、皆隋賀若弼製、最妙、一不

博金、二不換玉、三泛吹吟、四越溪吟、五越江吟、六

孤憤吟、七清夜吟、八葉下臨啼、九三清吟、十楚澤

含秋、

五音合五臟

凡音之起。由人心生也。人心之動。物使之狀也。感於物而動。故形於聲。是故內本之情性。由中以達外。而五聲出焉。聲出於脾。合口而通之。謂之宮。故其音宮者。情恐而性信。聲出於肺。開口而吐之。謂之商。故其音商者。情怒而性義。聲出於肝。而張齒。而吻。謂之角。故其音角者。情喜而性仁。聲出於心。而齒合。吻開。謂之徵。故其音徵者。情樂而性禮。聲

出於腎。而齒開吻聚。謂之羽。故其音羽者。情悲而
性智。天以一元之氣生人。人之聲。卽天之聲也。宮
聲最居上。元聲出於中宮。其氣直升。故聲始出於
喉。直上出爲宮音。口勢隆穹者是也。商聲次上。元
聲出於中前。其氣斜升。故再出到喙。聲上騰爲商。
口勢良昌者是也。角聲平舒。元聲又出於前。其氣
橫出。故又再出到舌中。聲半出爲角。口撲音電捉
者是也。徵聲下行。元聲出於前下。其氣舒遲。故又

再出到齒聲斜降出爲徵。舌抵齒者是也。羽聲下降。元聲出於下。下其氣沉滯。故又降出到唇爲羽。口僂嚙者是也。或以謂辨五味。定五音者。非舌不決。蓋五音發於舌。舌居中者爲宮。土位在中也。音發而舌微下者爲商。金性陰沉也。音發而舌起曲者爲角。木性曲直也。音發而舌上者爲徵。火性炎上也。音發而舌下勾者爲羽。水性潤下也。此又舌定五音自然之理。

若以五音而配四聲。諸書皆以宮爲上平聲。商爲下平聲。角爲入聲。徵爲上聲。羽爲去聲。故平聲少徵羽。入聲無宮商。角聲在清濁之間。愚徧以爲不然。蓋五聲各有清濁。宮商亦有仄韻。角徵羽亦有平聲。不可以平爲宮商。上去入爲角徵羽也。故玉篇以三十六字母而分五音。以角爲牙音。如見溪羣疑是也。見純清爲仄溪。次清羣全濁。疑半清半濁。皆平也。以徵爲舌音。舌音有二。舌頭音。端透定

泥是也。舌上音。知徹澄孃是也。端知純清平也。透徹次清。仄也。定澄全濁。定仄而澄平。知泥孃半清半濁。泥平而孃仄也。羽爲唇音。唇音有二。重唇音幫滂並明是也。輕唇音非敷奉微是也。幫非純清。滂敷次清。俱平。並奉全濁。爲仄。明微半清半濁。爲平。商爲齒音。齒音有二。齒頭音。精清從心邪是也。正齒音。照穿牀審禪是也。精照純清。精平。而照仄也。清心穿審次清。清心穿平。而審仄也。從禪牀邪

全濁。從禪牀平。而邪仄也。宮爲喉音。影曉匣喻是也。影爲純清。曉爲次清。匣爲全濁。喻爲半清半濁。俱仄也。半徵半商。爲半舌半齒音。如來日是也。爲半清半濁。故括之以作歌曰。端見純清與此知。精隨照影及幫非。次清十字審心曉。穿透滂敷清微。溪。全濁羣邪澄并匣。從禪定奉與牀齊。半清半濁微孃喻。疑日明來其入泥。由此觀之。則五音中俱有清濁。四聲安得以宮商爲平。而角徵羽爲上去。

入乎。故荀勗曰。宮商角徵羽。如平上去入。蓋人有
五聲。字有四聲。於衆字中。取此四字爲母耳。五聲
亦狀鄭夾添云。四聲爲經。七音爲緯。江左之儒爲
韻書。知從有四聲。而不知衡有七音。從此經衡爲
緯。聲音不交。所以失立韻之源。

切音三十六母

見溪羣疑是牙音

角

端透定泥舌頭音

徵

知徹澄娘舌上音

徵

幫滂並明重唇音

宮

非敷奉微輕唇音

宮

精清從心邪齒頭音

商

照穿牀審禪正齒音

商

曉匣影喻是喉音

羽

來日牛舌牛齒音

半徵
半商

五音合運氣

謹按素問五氣雖俱爲用亦有定位有流行風木
冬春之交北東之維艮震也君火春夏之交東南
之維震巽也相火正夏之時正南之方離也濕土
夏秋之交南西之維坤兌也燥金秋冬之交西北

之維兌乾也。寒。小正冬之時。正北之方。坎也。此主
氣之定布者也。威氣起於子中。盡於子中。故曰冬
至子之半。天心無改移。如甲子甲午之歲。冬至起
少商。燥金三十日。而生丑中之寒水。其六十日爲
太羽。則地初正氣子中。而丑中震也。丑中之寒水
而生卯中之風木。自大寒至春分。六十日爲少角。
則地後間氣丑中。而卯中離也。卯中之風木而生
巳中之君火。自春分至小滿。六十日爲太徵。則天

前間氣卯中。而已中兌也。巳中之君火。而生未中之濕土。自小滿至大暑。六十日爲少宮。則天中正氣巳中。而未中乾巽也。未中之濕土。而生酉中之相火。自大暑至秋分。六十日爲太徵。則天後間氣未中。而酉中坎也。酉中之相火。而生亥中之燥金。自秋分至小雪。六十日爲少商。則地前間氣酉中。而亥中艮也。小雪以後。其日三十。復終於燥金。則地中正氣亥中。而子中坤也。此客氣之加臨者也。

至氣土居二火之後。客氣土行二火之間。終艮始
以後天卦位也。始震終坤。先天卦序也。世以歲氣
起大寒者。以協後天。終艮始艮之文。狀而非也。楊
子建以歲氣起冬至者。冥契先天。始震終坤之義。
子午歲之冬至起燥金。丑未歲起寒水。寅申歲起
風木。卯酉歲起君火。辰戌歲起濕土。巳亥歲起相
火。皆肇端於子半。六氣相生。循環不窮。如是六十
年。至千萬年。氣存相生而無間。此造化之妙也。若

以六十歲之運言之。凡辰戌之歲。太陽司天。則太陰司泉。中以歲干爲運氣。皆以陽干爲太。陰干爲少。如壬辰壬戌爲太角木運。壬爲角者。壬化木也。壬爲陽干。故爲太角。戊辰戊戌爲太徵火運。甲辰甲戌爲太宮土運。庚辰庚戌爲太商金運。丙辰丙戌爲太羽水運。卯酉之歲。陽明司天。則少陰司泉。其五運皆爲少。寅申之歲。少陽司天。則厥陰司泉。其五運皆爲太。丑未之歲。太陰司天。則太陽司泉。

其五運皆爲少。子午之歲。少陰司天。則陽明司泉。
其五運皆爲太。巳亥之歲。厥陰司天。則少陽司泉。
其五運皆爲少。若以一歲六氣之運言之。則以大
運起小運。如歲運爲太角。則六氣以太角爲正。次
少徵。次太宮。次少商。次太羽也。歲運爲少徵。則六
氣以少徵爲正。次太宮。次少商。次太羽。次少角也。
皆以太生少。少生太爲次。而氣之初終。則不易焉。
陽主成數。水六火七木八金九。故爲太。陰主生數。

水一火二木三金四故爲少。土運以陰陽分太少。而其數則皆五焉。凡太運則氣爲有餘。少運則氣爲不及。氣有餘則制已所勝而侮所不勝。如木有餘則制土。侮金是也。氣不及則已所不勝侮而乘之。已所勝輕而侮之。如木不及則爲金所乘。爲土所侮是也。其尅者。子皆能爲母復讐。如木尅土。上之子金。反尅木。木之子火。反尅金。金之子水。反尅火是也。

五音審辨

凡宮音和平沉厚其音雄洪、

凡商音動琯以凝明上達而下歸于中、開口吐

音其聲

鏗鏘也

凡角音員長通微中正而平其音哽咽、

凡徵音抑揚戛然有嘆息之音、

凡羽音嚶嚶而

透徹細小而高、

五音論考

宮屬土主信 商屬金主義 角屬木主仁

徵屬火主禮 羽屬水主智

古云師曠者音之樂師也善知音律截竹爲筒
陰陽合六節五音之上下黃鍾太簇姑洗蕤賓

琴則無射爲陽也、太呂夾鍾仲呂林鍾南呂應鍾爲陰也、琴面徽應也、

七徽論考

- 一徽名太簇、應正月律、其音在角、
- 二徽名夾鍾、應二月呂、其音在角、
- 三徽名姑洗、應三月律、其音在角、
- 四徽名仲呂、應四月呂、其音在徵、
- 五徽名蕤賓、應五月律、其音在徵、
- 六徽名林鍾、應六月呂、其音在宮、
- 七徽名爲 君、居中以象間、
- 八徽名蕤則、應七月律、其音在商、
- 九徽名南呂、應八月呂、其音在宮、
- 十徽名無射、應九月律、其音在宮、
- 十一徽名應鍾、應十月呂、其音在羽、
- 十二徽名黃鍾、應十一月律、其音在羽、

十三徽名太呂應十
二月呂其音在宮

三十六徽律呂變體

一徽前應鍾

一徽無射

一徽三分半南呂

一徽七分夷則

二徽林鍾

二徽三分蕤賓

二徽七分仲呂

三徽姑洗

三徽二分半夾鍾

三徽半太簇

三徽七分大呂

四徽黃鍾

四徽二分半應鍾

四徽半無射

四徽七分南呂

五徽蕤則

五徽二分半林鍾

五徽半蕤賓

五徽七分仲呂

六徽姑洗

六徽三分夾鍾

六徽半太簇

六徽七分半大呂

七徽黃鍾

七徽三分應鍾

七徽七分無射

八徽南呂

八徽半蕤則

九徽林鍾

九徽半蕤賓

十徽仲呂

十一徽姑洗

十二徽夾鍾

十三徽太簇

下一徽爲外徽大呂

外徽在下二徽黃鍾

七絃論考

一絃屬土爲宮在天符經曰土星分旺四季絃最大用八十一絲聲沉重而尊故曰爲君二絃屬金爲商在天符經曰金星應秋之節次于宮絃用七十二絲能決斷故曰爲臣

三絃屬木、主角、在天符經曰、木星應春之節、絃用六十四絲爲之、觸地故曰爲民、若在君臣之下爲卑、故三絃下半徽、或下一徽爲此也、四絃屬火、主徵、在天符經曰、火星應夏之節、絃用五十四絲、萬物皆成、美故曰爲之事、五絃屬水、主羽、在天符經曰、水星應冬之節、絃用四十八絲、聚清物之相、故曰爲之物、六絃文聲、主少宮、在天符經曰、文星、柔以應剛、乃文王之所加也、七絃武聲、主少商、在天符經曰、武星、剛以應柔、乃武王之所加也、

三絃獨退一徽與五絃相應論

荆川議
釋篇

黃鍾均內、一絃二絃四絃五絃皆按十徽、隔一相應、惟三絃獨退一位、按十一徽、與五絃相應、古今無能明其義者、宋儒朱熹姜夔皆釋其義、

然率合傳會終難通曉余愚爲之說曰一絃黃鍾大呂以仲呂爲角中有太簇夾鍾始洗二絃太簇夾鍾以林鍾爲角中有姑洗仲呂蕤賓四絃林鍾蕤則以黃鍾清爲角中有南呂無射應鍾五絃南呂無射應鍾以夾鍾清爲角中有黃鍾太呂太簇皆隔三律而占兩徽故其角聲皆在十徽惟三絃姑洗仲呂以無射爲角則中隔蕤賓林鍾夾則南呂四律乃占三徽必退一徽於十一徽按之取南呂爲角乃得自朕之序或曰林鍾夾則以黃鍾爲角南呂無射以夾鍾爲角皆中隔四律而亦按十徽何也曰南呂無射應鍾同居八徽自夾則起宮則無射爲商而黃鍾爲角自無射起宮則大呂爲商夾鍾爲角惟仲呂居十徽蕤賓居十徽九徽之間自仲呂起宮則蕤賓爲商南呂爲角無因更及無射矣此氣數自朕之節量也以是知律呂之有二變莫

非造化至理陳氏樂皆詳詳欲去之蓋未察乎此

宋樂志三五應絃論

竊謂黃鍾大呂並用慢角調故于六絃十一應
應二絃散聲太簇夾鍾並用清商調故於二絃
十一應應四絃散聲姑洗仲呂蕤賓並用宮調
故於三絃十一應應五絃散聲林鍾蕤則並用
慢宮調故于四絃十一應應六絃散聲南宮無
射應鍾並用蕤賓調故于五絃十一應應七絃
散聲又曰六絃會於十應則一與三者角與散
角應也二與四者徵與散徵應也四與六者宮
與散少宮應也五與七者商與散少商應也其
第三第五絃會于十一應則羽與散羽應也義
各有當初不相須故
不同會于一應也

九、琴坐席鳴絃法

凡操琴先攜琴放於案上，緊靠棹邊，琴軫離桌四指，將琴薦二個，用水浸濕，一墊琴軫邊，一墊薦足下，庶鳴絃不致推動，又且使琴軾不得礙於桌，亦好用手摧放，凡摧放之法，必用右手手掌朝天，絃慢用大食指掀出，絃緊用大食指退回，古云：調絃如把脈，俱要輕些摧放，不可造次。左手照大小間勾按法，類摧試音，卽古法也。凡坐席必以心對四徽之間，端坐椅上，卓宜低，椅要高，將棹腳放於二足之中，使上下徽俱好相顧也。凡古人之法，右手鳴絃必近岳山，不過一徽，取其聲音清脆，不致皮慢，假若偷閑歇手，手腕必落在岳山之上，方是秘傳。今有過四五徽彈者，差矣。

掛琴不宜靠牆，受其濕氣，亦不宜多風日之所，抱琴用左手，琴面向外，琴首宜高，焦尾宜低。

十二月卦解

十二律呂。以陰陽之數言。十二月卦。以陰陽之位言。黃鍾在子。一陽得位。其數則九。故其卦爲復。大呂在丑。二陽得位。其數則八。故其卦爲臨。太簇在寅。三陽得位。其數則七。故其卦爲泰。夾鍾在卯。四陽得位。其數則六。故其卦爲大壯。姑洗在辰。五陽得位。其數亦五。故其卦爲夬。仲呂在巳。六陽得位。其數則四。故其卦爲乾。蕤賓在午。一陰得位。其數

則九故其卦爲姤。林鍾在未。二陰得位。其數則八。故其卦爲遯。巽則在申。三陰得位。其數則七。故其卦爲否。南呂在酉。四陰得位。其數則六。故其卦爲觀。無射在戌。五陰得位。其數亦五。故其卦爲剝。應鍾在亥。六陰得位。其數則四。故其卦爲坤。數與卦皆自朕脗合也。

律呂相生損益

下生爲規爲損
上生爲矩爲益

下生者隔二絃
上生者隔一絃

以管色合字定宮絃。宮下生徵。徵上生商。終於商。

上古琴紀

伏羲時。嬰磬。貢梓。帝命下相栢皇。斲而爲琴。一曰丹維。二曰祖牀。三曰委文。四曰衡華。

神農氏。繼庖犧而王天下。上觀法乎天。下取法乎地。近取諸身。遠取諸物。始削桐爲琴。繩絲爲絃。以通神明之德。合天人之和。

黃帝合符於釜山。鼓清角琴。以娛帝。鳳凰蔽日。舜作五絃琴。歌南風。思長養之恩也。堯增二絃。鼓

之而天神格。以合君臣之意也。

大禹決江河。上會稽山。彈琴自鳴。自是之後。黎庶
乂安。萬物咸阜。

周公輔成王。萬國和會。越裳重九譯來獻。周公援
琴而歌。越裳之操。

孔子遊乎淄帷之林。坐於杏壇之上。弟子讀書。孔
子鼓琴。曲未終。有漁父舍舟而來。孔子推琴而起。
曰。其聖人者與。

琴賦

惟椅梧之所生兮。托峻嶽之崇岡。被重壤以誕載。

今參辰極而高驥。

重壤厚地也。驥舉也。

含天地之醇和兮。吸

日月之休光。鬱紛紛以獨茂兮。飛英蕤於昊蒼。

英蕤

花也。夕納景於虞淵兮。旦晞幹於九陽。經千載以待

價兮。寂神時而永康。

寂朕若神靈所樹立而長安以下言桐所產之處也。

且

其山川形勢。則盤紆隱深。峴岵岑岳。元嶺纔巖。岵

助峒

音嶺

嶺嶢嶢。丹崖嶮巖。青壁萬尋。若乃重巘增起。

偃寒雲覆。邈隆崇以極壯。崛巍巍而特秀。蒸靈液

以播雲。據神淵而吐溜。爾乃顛波奔突。狂赴爭流。

觸巖舐隈。鬱怒彪休。

並水急也

洶涌騰薄。奮沫揚濤。漣

汨澎湃。蜚壘相糾。放肆大川。濟乎中州。安廻徐邁。

寂爾長浮。澹乎洋洋。滌抱山丘。詳觀其區土之所

產毓。與宇之所寶殖。珍怪琅玕。瑤琨翕滌。叢集累

積。渙衍于其側。

以下其字皆指桐而言

若乃春蘭被其東。沙

棠植其西。

崑崙之丘有木焉。生子如李。無核。名曰沙棠。御水人食之。莫不溺。

涓子

宅其陽。玉醴涌其前。彤雲蔭其上。翔鸞集其巔。清
露潤其膚。惠風流其間。竦肅肅以靜謐。密微微其
清閑。夫所以經營其左右者。固以自狀神麗而足
思願愛樂矣。

經營其左右卽上所
列也皆足歆美也

於是遯世之士。

榮期綺季之儔。乃相與登飛梁。越幽壑。援瓊枝。陟
峻嶂。以遊乎其下。周旋永望。邈若凌飛。邪睨崑崙。
俯闕海湄。指蒼梧之迢遞。臨迴江之威蕤。長寤時
俗之多累。仰箕山之餘輝。羨斯嶽之弘敞。心慷慨

以忘歸。情舒放而遠覽。接軒轅之遺音。慕老童於

騁罪隅。欽泰容之高吟。

騁山神耆童居之顓頊之子也。泰容黃帝樂師也。

顧茲桐而興慮。思假物以託心。

物梧桐也。託心斲琴以寄興也。乃

斲孫枝。准量所任。至人攄思。制爲雅琴。乃使離子

督墨。匠石奮斤。夔襄薦法。班倕聘神。鎔會裏厠。朗

密調均。華繪雕琢。布藻垂文。

皆用斧斤斲琴也。

錯以犀象。

藉以翠綠。絃以閨客之絲。徽以鍾山之玉。

閨客者濟陰人。

也有五色神蟻止香樹客收而添得蒨大如瓮。

爰有龍鳳之象。

龍脰足。古人

之形。

畫列女之類

伯牙揮手。鍾期聽聲。琴容灼爍。發采

揚明。何其麗也。伶倫比律。田連操張。進御君子。新

聲慘亮。何其偉也。

田連善鼓琴者

及其初調。則角羽俱起。

宮徵相證。參發並起。上下累應。

數句卽今和絃

蹠蹠。蹠蹠。角

磔磔。美聲將興。固以和昶而足耽矣。

蹠蹠初聲布散貌磔磔大

聲貌爾乃理正聲。奏妙曲。揚白雪。潏清角。紛淋浪以

流離。負滄衍而優渥。粲奕奕而高逝。馳岌岌以相

屬。沛騰遶而競起。翕曄曄而繁縟。狀若崇山。

卽志在高

也。山又象流波。

水流

浩兮蕩蕩。鬱兮戔戔。怫惛煩冤。紆

餘婆娑。陵縱播逸。霍濩紛葩。檢容授節。應爰合度。

兢名擅業。安軌徐步。洋洋習習。

聲美貌

聲烈遐布。含

顯媚以送終。飄餘響乎泰素。

授付也。烈美也。含其明美之音以送初終。

之曲餘音飄然歸於泰素矣。

若乃高軒飛觀。廣廈間房。冬夜肅

清。朗月垂光。新衣翠粲。纓徽流芳。於是器冷絃調。

心閑手敏。觸撓如志。惟意所擬。

審琴也。批手擊也。言觸處皆隨意也。

初涉淥水。中奏清徵。雅昶唐堯。終咏微子。寬明弘

潤。優游躊躇。拊絃安歌。新聲代起。歌曰。凌扶搖兮。

憇瀛洲。要列子兮為好仇。粲沆瀣兮帶朝霞。眇翮

翩兮薄天遊。薄迫也齊萬物兮超自得。委性命兮任

去留。激清響以赴會。何絃歌之綢繆。於是曲引向

闌。衆音將歇。收韻易調。奇弄乃發。揚和顏。攘皓腕。

飛纖指以馳驚。紛徑蘇徒合以流漫。徑音亂或徘徊

徊顧慕。擁鬱抑按。盤桓毓養。從容秘玩。盤桓歷絃也。毓養從

容謂安息其聲也闐爾奮逸。風駭雲亂。牢落凌厲。布濩半

散。豐融披離。斐韓負爛。闌爾豁狀也。半散。欲散而還聚也。或聞聲

錯糅。狀若詭赴。雙美並進。駢馳翼驅。糅雜也。詭疾也。初若

將乖。後卒同趣。或曲而不屈。或直而不倨。或相凌

而不亂。或相離而不殊。或劫倚以慷慨。或怨嬗而

躊躇。躊躇也。子庶切。忽飄颻以輕邁。乍留聯而扶踈。或參

譚繁促。複疊攢仄。從橫駱驛。奔遁相逼。拊嗟累讚。

間不容息。瓌豔奇偉。殫不可識。若乃閑舒都雅。洪

纖有宜。清和條暢。案衍陸離。案平也。衍長也。陸離參差也。穆溫

柔以怡懌。婉順叙而委蛇。或乘險投會。邀隙趣危。

嚶若離鵲。鳴清池。翼若游鴻。翔層崖。紛文斐尾。慊

繆離纚。微風餘音。靡靡猗猗。或樓櫓結滿櫟枿。縹緲

澈列。輕行浮彈。明嬾賒惠。疾而不連。留而不滯。樓櫓

即今圓樓餘皆指訣名微音迅逝。遠而聽之。若鸞

鳳之和鳴。戲雲中。迫而察之。若衆葩之敷榮。擢春

風。旣豐贍以多姿。又善始而令終。蹉姣妙以弘麗。

何變態之無窮。若夫三春之初。麗服以時。乃攜友

生以遨以嬉。涉蘭圃。登重基。背長林。翳華芝。臨清流。賦新詩。嘉魚龍之逸豫。樂百卉之榮滋。理重華之遺操。慨遠慕而長思。若乃華堂曲宴。密友近賓。蘭肴兼御。旨酒清醇。進南荆。發西秦。紹陵陽。度巴人。變用雜而並起。竦衆聽而駭神。料殊功而比操。豈笙簫之能倫。若次其曲引。所宜則廣陵止息。東武太山。飛龍鹿鳴。鵠雞游絃。更唱迭奏。聲若自然。流楚窈窕。懲躁雪煩。下逮謠俗。蔡氏五曲。王昭楚。

妃千里別鶴。猶有一切承間。適乏亦有可觀焉。朕
非夫曠遠者。不能與之嬉遊。非夫淵靜者。不能與
之閒止。非放達者。不能與之無忤。非至精者。不能
與之析理也。四與之皆指琴而言若論其體勢。詳其風聲。氣
和故響逸。張急故聲清。間遼故音痺。絃長故徽鳴。
性潔靜以端理。含至德之和平。誠可以感盪心志。
而發洩幽情矣。是故懷戚者聞之。莫不替慄慘悽。
愀愴傷心。含哀懊悵。不能自禁。其康樂者聞之。則

欣愉歡釋。忭舞涌溢。留連瀾漫。嗚噓終日。若和平者。聽之則怡養悅念。淑穆元真。恬虛樂古。棄事遺身。是以伯彞以之廉。顏回以之仁。比干以之忠。尾生以之信。惠施以之辨。給萬石以之訥。慎其餘。觸類而長。所致非一。同歸殊塗。或文或質。總中和以統物。咸日用而不失。其感人動物。蓋以弘矣。於時也。金石寢聲。匏竹屏氣。王豹輟謳。易牙忘味。天吳踊躍於重淵。王喬披雲而下墜。

天吳水伯也

舞鸞驚於

庭階游女飄焉而來萃。感天地以致和。况歧行之
衆類。嘉斯器之懿茂。詠茲文以自慰。永服御而不
厭。信古今之所貴。辭曰。愔愔琴德。不可測兮。情情
深得
也體清心遠。邈難極兮。良質美手。遇今世兮。紛綸
翕響。冠衆藝兮。識音者希。誰能珍兮。能盡雅琴。唯
至人兮。

右嵇賦。琴學文字之祖也。故粗爲註釋。此賦出
而琴之能事備矣。他賦姑從秣苑省文以此。

琴歌

江上彈琴

江水深無聲。江雲夜不明。抱琴舟上彈。棲鳥林中驚。
遊魚爲跳躍。山風助清冷。境靜聽愈真。絃舒心已平。
用之有道器。合此無累情。經緯文章合。諧一作調和雌雄鳴。
颯颯驟風颭。隆隆隱雷霆。無射變凜冽。黃鍾催發生。
詠歌文王雅。怨刺離騷經。二典意澹薄。三盤語叮寧。
琴聲雖可狀。琴意誰可聽。

琴面良材

蓋萬物在天地間。必歷多年。狀後受陰陽氣足。而
成材之後。壯而衰。衰而老。老而朽。陰陽之氣太盡。
狀後返本還元。復與太虛同體。其奇好處。乃與造
化同功。豈人力所能致也。東坡云。琴不百年。則桐
之生意不盡。緩急清濁。常與雨晴寒暑相應。今人
以桐梓。燠爆用意。終不如自狀也。

琴底良材

天下之材。柔良莫如桐。堅剛莫如梓。以桐之虛。合梓之實。剛柔相配。天地之道。陰陽之義也。造琴之法。木用陰陽。取其相配。以召和也。桐木屬陽。以爲琴面。梓木屬陰。以爲琴底。今人多擇面。不擇底。縱依法。制之。琴亦不清。蓋面以取聲。底以匱聲。底木不堅。聲必散逸。法當取五七十年舊梓木。鋸開以指甲搯之。堅不可入者方是。有楸梓。鋸開色微紫黑。可用爲琴底者也。詩曰。椅桐梓漆。爰伐琴瑟。

定徽準則

凡輕清爲韻理皆取中。故泛音大半皆於中處得音。自岳山至龍齬折半取中得音爲七徽。由七徽上至岳山折半爲四徽。四徽至岳山再折半爲一徽。由七徽下至龍齬折半爲十徽。十徽至龍齬再折半爲十三徽。此五聲皆同律。但在中間則和洪。在上下兩邊則高急。所云子母聲是也。更由七徽上至岳山分作三停。中得二音。一爲五徽。一爲二

徽更由七徽下至龍齲分作三停。中得二音。一爲九徽。一爲十二徽。此四聲亦同律。總皆清越勁亮。其畸聲也。若夫舍七徽得半之數。上下橫分五停。又得四音。三徽六徽八徽十一徽是也。其聲亦同律。其音均啞。側入陰調矣。斯造化自狀之奇。無容以思議參。

琴分三準

龍齲

商角徵羽

下準

每準各絃各有五音

七徽

商角徵羽

中準

四徽

商角徵羽

上準

山嶽

律呂定位徽數不同

益律呂有正變。五音有清濁。總之於一。不得其爲
和平也。琴之有三準亦然。自岳山至四徽謂之上
準。四徽至七徽謂之中準。七徽至龍齧謂之下準。
定下準十二律之序。乃依岳山至龍齧。分爲九。九
又爲九。作八十一分。炤十二律正律全聲之長短
譜之。黃鍾九寸。起龍齧。黃鍾下生林鍾。林鍾六寸。
在九徽。林鍾上生太簇。太簇八寸。在十三徽外。太
簇下生南呂。南呂五寸三分。在八徽內。南呂上生

姑洗。姑洗七寸一分在十一徽內。定中準上準之律。倣此。此黃鍾調一絃之定式也。黃鍾下生林鍾。一絃九徽實按是林鍾。所以雙間而挑四應。四絃林鍾始矣。林鍾上生太簇。二絃散聲是太簇。十徽實按是林鍾。而散挑四應。太簇下生南呂。太簇九徽實按乃南呂。所以雙間而挑五應。五絃南呂始矣。南呂上生姑洗。三絃散聲是姑洗。十徽實按乃南呂。而散挑五應。一絃姑洗在十一徽。三絃所以

散挑應。六七兩絃爲黃清。太清一六爲應。二七爲應。不必言矣。五音之生亦然。律呂止於清。五音終於少。下生者間二絃。上生者隔一絃取之。黃鍾既定。衆調可以類推。狀律有十二。而琴絃維七。又以五音旋相爲宮。所以黃鍾與大呂同一絃起宮。太簇與夾鍾同二絃起宮。姑洗與仲呂蕤賓同三絃起宮。林鍾與蕤則同四絃起宮。南呂無射應鍾同五絃起宮。皆以其長短相去不遠。故轉聲而不易。

絃不審其聲。何以知若者黃鍾。若者大呂也。勢必黃鍾定。狀後諸調各得其正矣。

凌介侯論姑仲蕤三調云。今世所彈不轉絃之調。徒習而不察。相沿已久。誰指爲何律也哉。豈他調入律。此獨不入律乎。予按律譜出。律呂之上生下。生諧其韻。絃聲之相和相應。得其中。其屬在姑仲蕤三律中之一耳。蓋姑洗之管尚長。而音濁。仲呂亦濁。獨蕤賓之管長短適中。其聲爲次清。且三絃起宮。四絃爲商。五絃爲角。一絃旋爲徵。二絃爲羽。六七爲少徵少羽。絃不慢。而無寬緩之失。絃不急。而無短促之虞。是音適其中。絃適其性。惟此調爲最。故此調之曲譜獨多。而操弄家亦無不以此調爲入門之始。按此乃係京房氏律呂之規則也。予特爲表而出之。毋俾律呂之音混而莫辨矣。

五謬

頭足搖動。妄肆瞻視。錯亂中輟。精神散漫。下指踈慵。

五功

一指法合宜。二擊敲不雜。三吟猱不露。四起伏有序。五作用有勢。

十疵

太淡而拙。多取而雜。其輕如摸。其重如攫。其拘如

怯其逸如蹶。用力而艱。縱指如閒。其緩如昏。其急如奔。

十善

淡欲合古。取欲中規。輕欲不浮。拘欲有權。逸欲自然。緩欲莫斷。縱欲自若。力欲不覺。急欲不亂。重欲不麤。

和絃間勾說

假如定了絃。先將右手空挑七絃。作箇仙字。用左

手名指。按着五絃的十徽。右手勾五絃。應箇翁字。
乃是小間勾。又將右手空挑七絃。作箇仙字。用左
手大指按着四絃的九徽。右手勾四絃。應箇翁字。
乃是大間勾。餘絃類推。

調絃入弄

得道僊翁得道陳搏僊翁得道陳搏僊翁得道陳
芑甸也芑芑甸也芑芑芑芑甸也芑芑芑芑甸也
搏僊翁得道陳搏僊翁陳搏僊翁陳搏僊翁得道

芎芭芻芭勻巳芎芭芻芭芻芭芻芭芻芭勻
僊翁得道僊翁。陳希夷得道僊翁。

芒菰并匏色莖色苞色四色莖色莖色
正

終

三聲

凡散敲。虛明嘹唳。如天地之寬廣。風水之澹蕩。泛
敲脆美。輕清如蜂蝶之採花。蜻蜓之點水。按聲簡
靜堅實。如鐘鼓之巍巍。山崖之磊磊。

手指諱號

一曰大大者言其爲指之最大也。

二曰食食者言其可以就食于口也。

三曰中中者言其居于四指之中也。

四曰名名者取孟子所謂無名之也。

五曰禁禁者言其不用惟上絃非小指不能也。

操縵五知

彈琴須先盥手。則絃不受污。夏月惟宜早晚。午則不可。非惟汗溽。恐太燥脆絃。

鼓琴焚香。宜清烟細如水。沉香之類。則清馥韻雅。最忌龍涎。及兒女態香。

彈琴之人。風致清遠。但宜啜茗。間或用酒發興。不

過微有醺意。若堆醴酪。羅葷膾。蕩情狂飲。最宜戒也

露下彈琴。而聲不泛。蓋陽材也。若鐘鳴鷄唱。霜清月皎。以陽琴鼓之。聲更清徹。陰材則不狀。

乘露彈琴。不可久坐。不惟潤絃。抑且傷人。且陽材鼓之有聲。陰材則無聲。

指有二位

大指按弦有二位。下位近甲處。須用甲肉相半。上位在大指節中。純用肉也。各指按弦亦有二位。下位在肉上。位在節。惟中指則當純用節。節中有骨。高起取其按絃出音清實。各指當間用節。各指可連管兩弦上節。指起下位。即可按別弦。此過弦之法。甚為便捷也。習琴家不可不知。

指法五忌

一忌右手大食二指捏緊。彈絃滯而多俗。法以大

指甲尖抵於食指頭肉之中而二指同曲。每用挑。則大指直其節。而送食指出弦。收進則又俱曲。乃得清勁靈活。

一忌大指按弦。將食指作圈。甚爲醜陋。若至四五山以上。必加食指則按之有力。

一忌名指按絃。食中豎起。雖云大雅。而吟猱不活。一忌左右指甲彈按有煞聲。不知避忌。

又有兩手翻覆。扯鑽吟猱。劈柴勾剔者。更宜戒之。

字母源流

蝶庵較正

右手指法

尸

擘也大指出絃向徽外彈
出爲尸亦有作入絃彈

木

抹也食指出入絃以
甲尖端正而抹之

ㄅ

勾也中指甲肉相半勾而入絃
貴甲肉相半如純甲則聲多浮

丁

打也各指出入絃不輕不重與勾
聲一般有人用力打之可笑

ㄅ

抹挑二字也食
指先抹後挑

ㄅ

打摘二字也各
指先打後摘

三

掃也以各中食向外彈
三條絃齊掃尋向裏彈也

乇

托也大指出入絃向身內彈
日入爲乇亦有作出絃彈

ㄣ

挑也食指出絃端正挑去亦
以甲尖從空懸落而挑出

ㄣ

剔也中指出絃不可太剛太
剛則暴不可太深深則濁

ㄣ

摘也各指出
絃必欲伶俐

ㄣ

勾剔二字也中
指先勾後剔

十

散音也左予
不用按口散

急也緊彈

歷也連彈

合 輪也名中食三指

齏 倒輪也食中名

六 某絃至二絃

弗 拂也食指抹一絃至

因 打圓也先挑後勾

因 圓委也假如一絃用勾抹三

矣 全扶也此乃泛音多之食

尖 半扶也用食中

省 少息也少停

坐 挫也中指急於食指先捻緊

早 撮也食指挑中指

聶 反撮也食指抹中

牽 齊撮也如劈七勾

卑 指一拍然後一撮

索

索鈴也如滾左按右彈次
第而上如索中繫鈴之聲夕
中食各指齊向身內一彈撥宜屈指

市

刺也同上法用名中指食
齊向徽外一彈刺宜舒指

拞

指撥刺也宜緊
脆得音而不帶

牽

撞琴也宜有力一伸
指有聲乾淨不雜

罕

再作也或豎或
從勾再彈一遍

琴

緩作也
慢彈之

豎

從頭也照從本段
之首句再彈一次

勾

從勾也從有勾
處再彈一次

小

小鎖也一根絃上
抹挑抹急作三聲

背

背鎖也同絃上先勾剔
又急抹挑連彈四聲

短

短鎖也抹挑一根絃上少
息又急抹勾挑共五聲

換

換鎖也一根絃上打摘少息
又勾剔又急抹挑共七聲

長

長鎖也一根絃上抹挑少息又
勾踢抹挑又急踢抹挑共九聲

三

三鎖也大指食
指先歷後抹

反

反鎖也一根絃上踢挑抹
亦急作三聲倒鎖即此

念

拾也大食拾起一絃如尸无之有聲

女

如一聲也如指按五絃七山半連散四絃如一聲

巾

帶也如踢四絃帶三絃而嚮也

載

截刺也即拍發在一絃為孫在餘絃為載

庄

度也如譜上寫九徽即于八徽上一彈速下九山再摺起或另彈別絃

尤

獨也連剔挑一根絃

羌

半涓也先抹後輕勾略有一聲又曰食指繞抹中指急勾

丕

反涓也急踢挑作二聲與獨字同義

蚤

叠涓也一絃兩聲用抹勾又剔挑也

𠂔

按也按么絃也又為定也

支

鼓也剔挑同絃二聲以大指款中食二指先中後食逐聲彈之

广

渡也連輕彈三二點食指于絃上浮浮而去

旬

間勾也隔一根絃取仙翁為小間勾隔二根絃取仙翁為大間勾

半

半徽也半此字亦作半字

車

連也如挑四絃帶三絃而響

更

連涓也踢抹挑急彈出如一聲

𠂔

聲也如早之下寫一聲則一聲寫三聲則用三早

無

無也右不着絃虛彈一下有意無意之間竟如彈不着之類

伏

伏也刺中令其無聲也使其自然不響為妙

白

拍也如一聲也兩絃同彈齊響

三

三彈也大指握食中各三指摘剔挑兩絃作三聲

芸

蓄也取含蓄之意其指畧退動以活其機或將過絃再少之不露

單

單彈也大指管中一指彈出如刺一般

捺

拍殺也舒其四指於四徽處彈而無聲

輦

雙彈也大指握中食二指先踢後挑兩絃如一聲也

餞

倒合也如綽三絃七山退至八山合世又良至九山合世

自

即大息也多歇一聲而再彈之

臨

臨也食指一路滾去為臨

手

雷也用名指一字字彈出絃此滾慢些

出

疊也又疊也即為抹勾二字亦亦是

琴之有譜始自雍門周其後趙耶利因之至曹柔

琴學 卷一
作減字法。傳流至今。而莫變更者矣。獨擘托二字。各地不同。何耶。立法之初。以彈琴者爲主。故用大指向身內彈者。謂之尸。爲入。向徽外彈者。謂之乚。爲出。無殊義焉。近世嚴氏所云。凡用大指肉向徽外彈者。爲尸。爲入。大指甲向身內彈者。爲乚。爲出。蓋因抹勾用肉。挑剔用甲。而嚴公以指之陰陽。分別內外。論雖不同。其用則一。余諧譜新曲。依嚴氏彈法。存古書中諸調。則宗前人。度無偏執耳。

左手指法

列拍也即此字但此彈法大指甲背靠琴往上一劈

六

吟也在拍後處往來搖動不出二三分先大後小約四五轉即收其音吟哦有致

方

放也即急帶起同然帶起手指離琴放則手指按不離琴

才

傑也在按處往來搖動約過五六分如猿猴升木

合

合也與上所放之絃同聲

卜

綽也如九徽彈必從十徽上綽至九徽也

拾

放合也同上法

シ

注也如九徽彈在八徽注至九徽方得其音

啓

應合也如名十徽勾三絃即上元以六絃散彈一聲合之

步

綽吟也如譜字上有卜字下有之者即是卜之又云落指吟也

弓

引也凡引必以引至足音為足如大指五絃八山半必引至七半方足大指按六絃九徽必引至八上為足亦七半則足

沙

注吟也即隨注隨吟

汕

推出也言其一絃多不用帶起則將絃向外一推而響

迄

遊吟也指乘綽上聲就退下復綽上又急退下如雙撞之類

上

上也即徽上二或上某徽即引耳

六 細吟也其音出圓綻者佳

下 下也即徽下或下其徽即退耳

冬 急吟也緊而迫促

豆 晚也言其四五徽已上不便色以名指屈轉按絃

琴 退吟也彈響時急少退再吟

并 分開也如兩聲在一處或抹挑或勾別必彈響挂上一走再挂下一聲

琴 緩吟也慢而寬和其聲勿斷

尤 就也或就本徽或就急彈別絃或就吟候皆為尤字也

琴 雙吟也一絃兩彈俱用中和之吟不緩不急即類長吟

律 往來也自上自下往來往三次

琴 長吟也比吟多幾轉可以代之少息節奏

品 慢也緩綫彈之禽 入亂也忽緊忽慢取音著占

琴 大吟也在徽上徽下大來大往而吟

盒 入慢也下指先緊彈鼓聲漸漸數數落落而彈去

少 小吟也即微吟比吟字更小而細潤

高 正慢也緊極之謂言其正欲慢彈也

虞

虛奄也不按不彈只將指打於某絃有聲

史

使也如以絃彈得聲則上一微吟

虜

虛引也如右指彈他絃左指所按之絃循徽上下而空行

丘

乘也乘此聲未盡就彈別絃也

盧

虛點也與上同右法虛點用名指虛奄用大指

卜

外徽也言自十三徽之外過一二寸俱可用也

隻

進復也即一上一下

奎

大撞較撞大些取其蒼古之意

卡

上下也即進復同用

尚

洵也如在九徽彈慢慢下十徽微吟或上本徽

爨

退復也彈得聲即往下退到徽音之處復上本位

玄

蓄也取含蓄之意將指畧一退動或一少進以活其機耳

豆

逗也右彈與左按相逗而響

奔

大懈行也食中名指次第按一絃

兔

換也即輕逗貴無形跡

𠂔

小懈行也中食指向外退按一絃

車

輕也較諸彈之聲輕取為妙

烏

搗也虛搗三絃有聲此字存而不用

山

徽也引至某徽或上至某徽下至某徽

對

對按也

急

急也前聲纔響即彈別絃或急引急退

而

屬也隨所彈絃之聲小小撞一聲急復六

應

應也如散勾四絃大指九徽按六絃應之

變

招拂歷也招起就弗弗畢又歷數絃

云

至也引至某處或滾弗至某絃

正

泛音止也

叩

扣也右手方扣絃左手從徽上隨聲下徽抑上抑下

／

管音指於絃上離絃一米右手為絃其聲響指下而聲為得絃二響指少起為妙

半

少許也或按出徽進徽少許

大

奄也如名指按十大指打九即奄也

奇

大間勾也如空挑七作仙字隔一根絃大指按四絃九徽作翁字

尙

小間勾也如空挑隔一根絃各按十徽勾五絃作翁字

連

往來吟也假如九徽彈隨上八徽吟
即下九徽又上八吟再下九山是也

漸

漸慢也如緊打圓
之後漸漸慢之

飛

飛吟也近作二上二下覺
更大雅占以飛如鳥之飛

午

許也此字亦是急引上之音
但許字引至徽處畧有止意

步

定吟也如按八徽即以指骨動於
肉裏吟之而外邊不覺指動也

初

不動也如結勾之仙翁
不宜吟猱即少息之後

才

綽猱也綽之
中帶猱音

回

同起也如大指按七絃九徽
散勾四絃齊起大指有聲

牙

双才也初時一猱連又
加一猱以乾淨為妙

厚

同聲也如上彈法只此
用仄起同響覺音大些

牙

撞接住一猱

邑

相起也右手彈一聲以
名按其徽用大指一摺

盜

次撞也待音將
完又一小立也

芭

對起也右彈二聲分開
而名指方按絃摺起也

牙

飛猱也按指乘
聲兩上兩下也

色

爪起也大指帶
起者為爪起

旁

就彖也纔得音急就彖

巴

帶起也中指帶起者為爪起

財

退彖也如九徽彈退下九半彖

斂

撇起也按指得聲引上撇絃而起有聲用大指為撇起

立

撞也如諧九徽彈立上八半逗下九徽無形跡

對

撥對起也如大指按十徽得聲走至九徽名指仍按十徽拍起

登

反撞也乘彈之際速下一徽即撞也

已

泛音起也反指起也

尘

小撞也撞之最小而有情焉

蹇

走對起也即度割起如八徽彈走至九徽名指按十方指起

登

雙撞也連撞二聲要無形跡也

谷

拍合也如名指按十大指起與散四同聲

竝

短撞也較小撞畧大些左按右彈齊來

蓉

帶合也如名按二絃十徽上九乘聲與散五絃合

虛

虛撞也彈完音將盡欲過絃時加一撞

白

指也或用大指或換名指亦用此字

終

左右指法名目像形

古人以琴寓意而形容起作音律聲韻。深爲切當。蓋言語談笑之聲。長瑣是也。英雄壯烈之句。雙彈是也。風發松濤之意。不外乎撥刺。同聲應答之情。不出乎全扶鳩鳴燕語。存乎雙猱飛翎展翅。寓乎袞拂。綢繆則於長吟見之。拘裂則于圓婁取之。厥旨深哉。

右手曰。鶴鳴在霄。抹挑也。孤鶩顧羣者。勾剔也。商

羊鼓舞者。打摘也。虛庭鶴舞者。擘托也。幽谷流泉者。涓聲也。孔雀穿花者。歷打也。鷺浴盤渦者。滾拂也。螳螂捕蟬者。齊撮也。飛龍掣雲者。半扶也。鸞鳳和鳴者。圓婁也。風送輕雲者。全扶也。振索鳴鈴者。索鈴也。鴈鷗翱翔者。鎖聲也。遊魚擺尾者。撥刺也。紫鱗傍行者。輪指也。寒鴉啄雪者。雙彈也。賓雁啣蘆者。捻指也。

左手曰鳳。啣丹詔者。按也。寒蟬吟秋者。吟也。嘯猿

升木者。猱也。文雉朝飛者。綽注也。鳴鳩喚雨者。長吟也。鳴蟬過枝者。飛吟也。騶虞走壙者。虛引也。燕掠微波者。抑也。棲鳳梳翎者。往來也。幽禽啄木者。奄也。空谷傳聲者。放合也。白鵬騰踏者。推出也。二僊傳道者。對起也。粉蝶掇花者。泛音也。

上古之名琴。若黃帝之清角。齊桓之號鍾。楚莊之繞梁。蔡邕之焦尾。以至玉牀響泉。韻磬清英。怡神之類。不可勝數。古琴多不獲存。雷張之琴。間有存者。

池沼中有雷文張越字。二人皆開元天寶時人。善
斲琴者。古琴以斲文爲證。蓋琴不歷五百年不斷。
愈久則斷愈多。狀斷有數等。有蛇腹斷。有橫文截。
琴面如蛇腹。下有細紋。其斷如髮。千百年多在琴
之兩邊。而近嶽處則無之。有梅花斷。其紋如梅花
頭。此其極古。非千餘載不能有也。凡漆器無斷紋。
而琴獨有之者。蓋他器用布漆。琴則不用。他器安
閑。而琴日夜爲絃所激。桐腐漆離。其斷劍峯者。佳矣。

上古琴名

卽琴背所鐫字

九霄環珮

玉澗鳴泉

秋塘寒玉

萬壑松風

青霄鶴唳

玉樹臨風

雪夜鐘聲

碧天鳳吹

石澗流泉

金聲玉振

滄海龍吟

玉壺冰清

幽谷傳聲

天風肅肅

蒼龍嘯月

萬籟秋聲

龍門風雨

清流激湍

霧發宮商

寒泉漱石

小春雷

一天秋

山水趣

混沌材

雪夜冰

秋澗泉

玉玲瓏

掃白雲

停玉指

僊人友

養生主

丹維

祖牀

委支

衡華

神暉

昭美

靈機

春雷

霹靂

玉振

冰清

黃鵠

鳴玉

秋籟

懷古

流泉

冠古

南薰

涉溪

天球

瓊响

離徽

韻磬

秋嘯

遶梁

玉溪

澗素

玉鶴

玉鴈

大雅

通鍾

綠綺

和至

松雪

浮磬

鳳凰

奔雷

槁梧

號鐘

存古

惠音

凝金

遶雲

啼鶯

語燕

招僊

振綺

百衲

寒玉

寥玉

響泉

賀若

靈峰

感春

危絃

促調

清徵

九引

歸鳳

雅弄

鳴簾

雲和

幽素

友聖

洗几

玉珮

轟雷

玉磬

天籟

百和

孤桐

獲麟

清英

遺薪

珊瑚

飛瀑

雷鳴

澗泉

解慍

飛龍

正心

龍吟

虎嘯

戛玉

敲金

天真

大成

沸濤

秋聲

鴈響

琳琅

樂論

凡音之起。由人心生也。人心之動物。使之然也。感於物而動。故形於聲。聲相應。故生變。變成方。謂之音。比音而樂。謂之樂。

樂者。心之所由生也。其本人心之感於物也。是故哀心感者。其聲噍以殺。其樂心感者。其聲嘽以緩。其喜心感者。其聲發以散。其怒心感者。其聲粗以厲。其敬心感者。其聲直以廉。其愛心感者。其心和

而矣。六者非性也。感於物而后動。

是故先王慎所以感之者。故禮以道其志。樂以和其聲。政以一其行。刑以防其姦。禮樂刑政。其極一也。所以同民心而出治道也。行去聲

是故樂之隆。非極音也。食饗之禮。非致味也。清廟之瑟。朱絃而疏越。一唱三歎。有遺音者矣。大饗之禮。尚元酒而俎腥魚。太羹不和。有遺味者矣。是故先王之制禮樂也。非以極口腹耳目之欲也。將以

教民平好惡而反人道之正也。

食百闕。越者。瑟底之孔也。三歎者。朱

子爲一唱三歎。謂三人和之。今解爲三歎。息非也。大音。泰也。和好惡。皆去聲也。

樂者天地之和也。禮者天地之序也。和故百物皆化。序故羣物皆別。樂由天作。禮以地制。過制則亂。過作則暴。明於天地。朕後能興禮樂也。

地氣上齊。天氣下降。陰陽相摩。天地相蕩。鼓之以雷霆。奮之以風雨。動之以四時。煖之以日月。而百化興焉。如此則樂者。天地之和也。

劉氏曰。此申言樂者天地之和。

也。齊讀爲躋。天地相蕩。亦言其氣之播蕩也。百化興焉。所謂天地絪縕而萬物化醇者也。

化不時則不生。男女無辨則患升。天地之情也。此

禮樂之得失與天地相關。所謂和氣致祥。乖氣致異。

昔者舜作五絃琴。以歌南風。夔始制以賞諸侯。故

天子之爲樂也。以賞諸侯之有德者也。德盛而教尊。五穀時熟。朕後賞之以樂。故其治民勞者。其舞行綴遠。其治民逸者。其舞行綴短。故觀其舞。知其德。

其謚知其行也。

行音杭。下去聲。綴音誦也。

禮樂統論曰。大章。章之也。咸池。備六韶繼也。夏大也。殷周之樂盡矣。又記云。樂凡有六。一曰雲門。二曰咸池。三曰大韶。四曰大夏。五曰大濩。六曰大武。堯樂謂之大章者。言堯德章明於天下也。咸。皆也。池。施也。黃帝樂名。咸池也。言德皆施被於天下也。無不周徧。是爲備具矣。韶。繼也。者言舜之道德。繼紹於堯也。夏大也。禹樂名。夏者言能光大堯舜之德也。殷周之樂。謂湯之大濩。武王之大武也。盡矣。言於人事盡極矣。

嘽諧慢易。繁文簡節之音作。而民康樂。

嘽。昌展反。寬諧和。

慢。緩易平也。繁文節簡多文理而略節奏是也。

粗厲猛起。奮末廣賁之音作。而民剛毅。賁。音粉。扶反。

廉直勁正。莊誠之音作。而民肅敬。

寬裕肉好。順成和動之音作。而民慈愛。肉而救反。好去聲。考。

工記註云。好。璧孔也。肉。倍好。日。璧好。倍。肉。日。環。玉。好。均。日。環。如此。則肉乃璧之肉地也。此言肉好。則以璧喻樂音之圓瑩通滑耳。其愛心感者。其聲和以柔。故此等音作。則知其民之慈愛。

是故先王本之情性。稽之度數。制之禮義。合生氣之和。道五常之行。使之陽而不散。陰而不密。剛氣不怒。柔氣不懾。四暢交於中。而發於外。皆安其位。

而不相奪也。狀後立之學等。廣其節奏。省其文采。以繩德厚律。小大之稱。比終始之序。以象事行。使其親疎貴賤。長幼男女之理。皆形見於樂。故曰。樂觀其深矣。

行去聲。省息反。稱去聲。刀北毗至反。見音現。

土敝則艸木不長。水煩則魚鼈不大。氣衰則生物不遂。世薄則禮慝而樂滯。是故其聲衰而不莊。樂而不安。慢易以犯節。流湎以忘本。廣則容姦。狹則思欲。感條暢之氣。蓄平和之德。而五常之行不異。

然後發以聲音而文以琴瑟。動以干戚。飾以羽旄。
從以簫管。奮至德之光。動四氣之和。以著萬物之理。
是故清明象天。廣大象地。終始象四時。週還象風。
雨。五色成文而不亂。八風從律而不姦。百度得數。
而有常。小大相成。終始相生。倡和清濁。迭相爲經。
故樂行而倫清。耳目聰明。血氣和平。移風易俗。天
下皆寧。

政曰。樂者樂也。君子樂得其道。小人樂得其欲。以

道制欲。則樂而不亂。以欲忘道。則欲而不樂。

是故君子反情以和其志。廣樂以成其教。樂行而

民鄉。方可以觀德矣。

鄉去聲

德者。性之端也。樂者。德之華也。金石絲竹。樂之器

也。詩。言其志也。歌。咏其聲也。舞。動其容也。三者本

於心。然後樂器從之。是故情發而文明。氣盛而化

神。和順積中。而英華發外。惟樂不可以爲僞。

絲聲哀。哀以立廉。廉以立志。君子聽琴瑟之聲。則

思志義之臣。夫人之處心。雖當放逸之時。而忽聞
哀怨之聲。亦必爲之惻然而收斂。是哀能立廉也。
絲聲淒切。有廉隅割之義。人有廉隅。則志不誘於
欲。士無故不去琴。有以也夫。

君子曰。禮樂不可斯須去身。致樂以治心。則直易子
諒之心油然而生矣。易直子諒之心生。則樂。樂則安。
安則久久。則天天。天則神。故天則不言而信。神則不
怒而威。致樂以治心也。

夫樂者樂也。人情之所不能免也。樂必發於聲音。形於動靜。人之道也。聲音動靜。性術之變。盡於此矣。故人不耐無樂。樂不耐無形。形而不爲道。不耐無亂。先王恥其亂。故制雅頌之聲。以道之。使其聲足。樂而不流。使其文足。論而不息。使其曲直繁瘠。廉肉節奏。足以感動人之善心而已矣。不使放心邪氣得接焉。是先王立樂之方也。

是故樂在宗廟之中。君臣上下同聽之。則莫不和。

敬在族長鄉里之中。長幼同聽之。則莫不和順。在
閨門之內。父子兄弟同聽之。則莫不和親。故樂者。
審一以定和。比物以節飾節奏。合以成文。所以
合和父子君臣。附親萬民也。是皆先王立樂之方
也。

故商音者。五帝之遺音也。商人識之。故謂之商。齊者。三
代之遺音也。齊人識之。故謂之齊。明乎商之音者。臨事
而屢斷。明乎齊之音者。見利而讓。臨事以屢斷。勇也。見

利而讓義也有勇者有義者非歌孰保也已。

故歌者上如杭下如隊曲如折止如橐木倨中矩
矩句中鉤纍纍乎端如貫珠故歌之爲言也長言
之也說之故言言之不足故長言長言之不足故
嗟嘆之嗟嘆之不足故不知手之舞之足之蹈之
也子貢問樂聲音高者爲杭下者爲墜纍者倨也倨木微曲也句者甚曲也端者正也
禮樂之極乎天而蟠乎地行乎陰陽而通乎鬼神
窮高極遠而測深厚樂著太始而禮居成物著不

息者天也。著不動者地也。一動一靜天地之間也。
是故君子之反情以和其志。比類以成其行。去聲
亂色不畱聰明。淫樂慝禮。不接心術。惰慢邪僻之
氣不設於身體。使耳目鼻口心知百體皆由順正
以行其義。行去聲也

論倫無患。樂之情也。欣喜歡愛。樂之官也。中正無
邪禮之質也。莊敬恭順。禮之制也。若夫禮樂之施
於金石。越於聲音。用事社稷鬼神。與民同也。

蝶庵琴聲十六法

輕鬆脆滑

高絮清虛

幽奇古澹

中和疾徐

一曰輕

不輕不重者。中和之音也。起調當以中和爲主。而輕重持損益之則。其趣自生。蓋音之輕處最難。力有未到。則浮而不實。晦而不明。雖輕亦不嘉。惟輕之中不
爽清實。而一絲一忽。指到音綻。幽趣無限。廼有一節

一句之輕。有間雜高下之輕。種種意趣。皆貴於清實中得之。

二曰鬆

鬆卽吟猱妙處。宛轉動蕩。無滯無礙。不促不慢。以至恰好。謂之鬆。吟猱之巨細緩急。俱有鬆處。故琴之妙在取音。取音婉轉。則情聯鬆活。則意暢。其趣如水之興瀾。其體如珠之走盤。其聲如哦咏之有韻。可以名其鬆。

三曰脆

脆者健也。於冲和大雅中。健其兩手。而音不至於滯。兩手皆有脆音。第藏之不見。出之不易。右指靠絃。則音滯而木。故曰指必甲尖。絃必懸落。在指不勁。則音膠而格。故曰響如金石。動如風發。要知脆處。卽指之靈處。指之靈。自出於健。而指之健。又出於腕。腕中之力。旣到。則爲堅脆。然後識滯氣之在絃。不爲知音。厭聽。

琴學八聲 卷上 四曰滑

滑者溜也。又澁之反也。音嘗欲澁而指嘗欲滑。音本喜慢而緩緩出之。若流泉之鳴咽。時滴滴不已。故曰澁。指取走絃而滯則不靈。乃往來之鼓動如風發發。故曰滑。然指法之運用固貴其滑而亦有時乎貴留。蓋其留者。卽滑中之安頓處也。故有澁不可無滑。有滑不可無留。意有在耳。

五曰高

高與古似而實與高異。古以韻發高，調裁指下既靜，既清而又能得高調。則音意始臻微妙。故其爲寧謐也。若深淵之不可測，若喬嶽之不可望，其爲流逝也。若江河之欲無盡，若三籟之欲無聲。

六曰絜

欲修妙音者，必先修妙指。修指之道，從有而無，因多而寡。一塵不染，一垢弗縈，止於至絜之地，而人不知其解。指既修絜，則音愈希。音愈希，則意趣愈永。吾故

曰欲脩妙音者必先修妙指欲修妙指者又必先自修潔始。

七日清

清者音之主宰。地僻則清。心靜則清。氣肅則清。琴實則清。絃潔則清。必使群清咸集而後可求之。指上兩手如鸞鳳和鳴。不染纖毫濁氣。厝指如擊金戛石。緩急絕無客轂。試一聽之。則澄然秋潭。皎然月潔。潏然山濤。幽然谷應。真令人心骨俱冷。體氣欲仙。

八曰虛

撫琴着實處亦何難。獨難於得虛。然指動而求聲。爲乎虛。余則曰。政在聲中求耳。聲厲則知躁。聲粗則知濁。聲靜則知虛。此審音之道也。蓋其下指功夫。一在調氣。一在陶洗。調氣則心自靜。陶洗則聲自虛。故雖急而不亂。多而不繁。深淵自居。清光發外。山高水流。於此可以神會。

九曰幽

音有幽度。始稱葉品。品係乎人。幽繇於內。故高雅之士。動操便有幽韻。洵知幽之在指。無論緩急。悉能安閒自如。風度盎溢。纖塵無染。足規瀟洒胸次。指下自然寫出一段風情。所謂得之心而應之手。聽其音而得其人。此幽之所微妙也。

十曰奇

音有奇特處。乃在吟逗間。指下取之。當如千巖競秀。萬壑爭流。令人流連不盡。應接不暇。一章句頓挫。曲

折之際。尤不可輕意草草放過。定有段情緒。又如
山隨人面轉。雲傍馬頭生。字字摹神。方知奇妙。

十一曰古

琴學祇有二途。非從古則從時。茲雖古樂久淹。而彷彿其意。則自和澹中來。故下指不落時調。便有羲皇氣象。寬大純朴。落落絃中。不事小巧。宛然深山邃谷。老木寒泉。風聲簌簌。頃令人起道心。絕非世所見聞者。是以名其古音。

十二曰澹

時師欲娛人耳。必作媚音。殊傷大雅。第不知琴音本澹。而吾復調之以澹。固衆人所不解。惟澹何居。吾愛此情。不參不競。吾愛此味。如雪如水。吾愛此響。松之風。而竹之雨。礪之滴。而波之濤也。故善知音者。始可與言澹。

十三曰中

樂有中聲。惟琴固然。自古音淹沒。攘辟絃索。而捧耳

於琴者。比比矣。卽有繼空谷之響。未。郢人寡和。不
知喜。工柔媚則偏。落指重濁則偏。性好炎鬧則偏。發
響局促則偏。取音粗厲則偏。入絃倉卒則偏。氣質浮
躁則偏。矯其偏。歸於全。祛其倚。習于正。斯得中之傳。

十四曰和

和爲五音之本。無過不及之謂也。當調之在絃。審之
在指。辨之在音。絃有性。順則協。逆則矯。往來鼓動。有
如膠漆。則絃與指和。音有律。或在徽。或不在徽。具。

分數以位其音。要使婉婉成吟。絲絲叶韻。以得其曲。
之情。則指與音和。音有意。意動音隨。則衆妙歸。故重。
而不虛。輕而不浮。疾而不促。緩而不弛。若吟若猱。圓。
而不俗。以綽以注。正而不差。紆迴曲折。聯而無間。擲。
揚起伏。斷而復連。則音與意和。因之神閒氣逸。指與。
絃化。自得渾合無迹。吾是以知其太和。

十五日疾

指法有徐則有疾。然徐爲疾之綱。疾爲徐之應。嘗相。

錯間或句中借速以落遲。或句完遲以速接。又有
二法。小速微快。要以緊遮。指不傷疾中之雅度。而隨
有行雲流水之趣。大速貴急務。使急而不亂。依然安
閒之氣象。而瀉出崩崖飛瀑之聲。是故疾以意用。更
以意神。

十六日徐

古人以琴涵養性情。故名其聲曰希。常於徐徐得之。

心上節其氣候。至而下。以辟厥律。

急相聞或斷而復續或續而復斷
因候制宜自然調古聲希漸入淵微嚴道徽詩幾回
拈出陽春調月滿西樓下指遲其於徐意大有得也
跋

昌黎聽琴詩妙極形容而歐陽永叔以爲似琵琶
詩殆未深究夫指法之變也讀蝶卷十六則則方
處士肉音正自不凡何煩撾鼓哉 俞之琰跋

琴學心聲譜卷上

終